Retales de Masonería

Año 11 – Nº 122 – Agosto 2021

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 11 — Nº 122 – Agosto de 2021 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista?
Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea incluir su publicidad? De preferencia relacionada con el ámbito másonico
Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

- *¿El señor cree que estoy en condiciones de aceptar el compromiso?*
- *Perfectamente, siempre que usted procure respetar tres conceptos básicos para este servicio.*
- *¿Cuál es el primero?: Disciplina*
- *¿y el segundo?: Disciplina.*
- *¿y el tercero?: Disciplina*

La conversación reproducida arriba es de sobra conocida por los espiritistas y tuvo lugar entre Chico Xavier y su guía espiritual Emmanuel. Existen aquellos que llegados al grado de maestro creen que nada más tienen que aprender y abandonan la disciplina. Ellos ya son reconocidos como maestros, ¡¿para qué seguir con la tediosa disciplina?!. Lamentablemente, se puede afirmar que han entrado en la Masoneria, pero que la Masoneria no ha entrado en ellos. El maestro, el auténtico maestro, nunca para de aprender. En cierto modo, el maestro es un eterno aprendiz.

Dejad que os cuente una historia. Cierto día se declaró un incendio en el bosque. Todos los animales huían para salvar su vida, pero un pequeño colibrí hacia el camino contrario. Con gran disciplina tomaba agua en su pico en el lago cercano y la dejaba caer sobre el fuego una y otra vez. Un pelícano le preguntó:

-¿Realmente crees que puedes apagar así el fuego?
- Estoy seguro que no – respondió el colibrí – pero intento hacer mi parte y mostrar el camino correcto.

Seamos pues como el humilde colibrí. Tengamos disciplina, hagamos nuestra parte, sigamos aprendiendo cada día de nuestras vidas y mostremos el camino. Después de ello, quien quiera seguirnos que lo haga

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

Contemplación Iniciática Vs Contemplación Mística **05**
Bosquejo inicial de la ética (4 de 5) **11**
Enciclopedia del REEA (Parte 7**)** **30**
Análisis de las cartas del tarot **44**
Ciencia y virtud **58**
A cabala e o REAA (Parte 4 e final**)** **65**
Polémicas para livre pensadores ("Caro camelô da fé... Você pode responder-me? (I/II)" **72**
Who Are These Prince Hall Masons? **80**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (La intransigencia de algunos masones) **86**
Libro del mes (Arcano) **92**
Masones célebres (Humberto Molina Luco) **93**
Noticias masónicas **94**
Diccionario masónico **95**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (Ética de la Francmasonería) **97**
Fotos y documentos antiguos **102**
Pasatiempos y soluciones **103**
Publicidad **106**
En el próximo número **112**

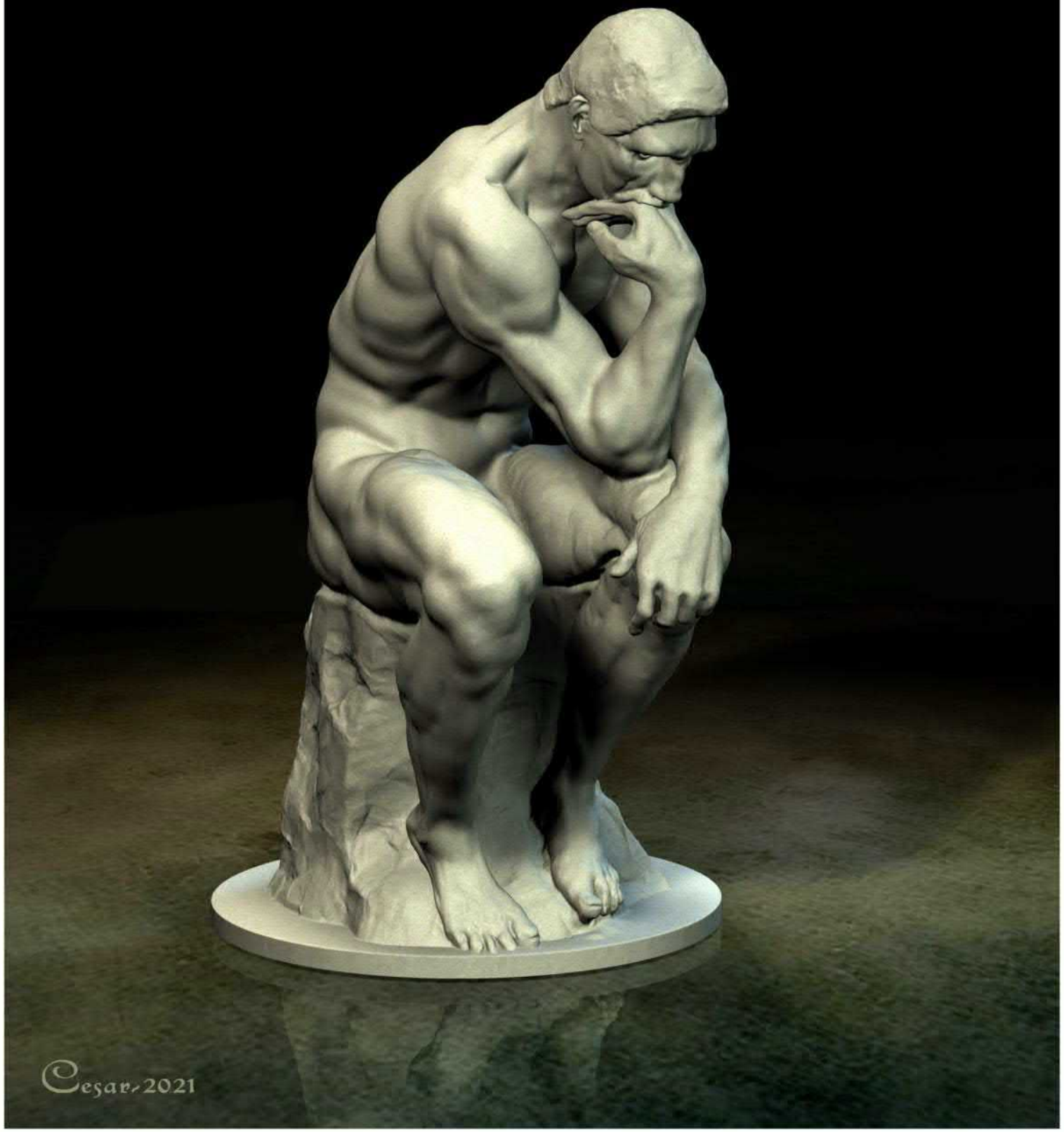
A SAÚDE É O QUE IMPORTA
As vacinas ajudam e o seu comportamento também.

LA SALUD ES LO QUE IMPORTA
Las vacunas ayudan y su comportamiento también.

HEALTH IS WHAT MATTERS
Vaccines help and your conduct also helps.

Contemplación Iniciática Vs Contemplación Mística

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek



Comencemos por definir el término "*CONTEMPLACIÓN*"; y partimos enunciando que, por su origen etimológico, la palabra Contemplación designa a la "*visión interior*" llevada a cabo en el recinto sagrado (sacratum), espacio que a su vez es secreto (secretum) y, por lo tanto, "*puesto a parte*" y que por ello se denomina Templo (Templum), nuestro templo interior ubicado en lo más profundo de la caverna de nuestro corazón. La Contemplación es además el "*resultado positivo*" de una Meditación, producto de la extinción de lo fenoménico; siendo la Meditación en sí misma, un Ejercicio Espiritual de carácter Iniciático con miras a la "*Admiración*" del conocimiento. La Contemplación Iniciática nos permite *la Percepción Directa y Trascendente* (Inspiración o Gnosis) de una *Verdad Espiritual*, es verdadera Admiración en Secreto, una vivencia interior; aquello de lo que no se habla por ser referido a ideas de orden trascendente y que por su naturaleza inexplicable no puede ser expresado en lenguaje racional (discursivo), es el real Misterio que se Contempla. La Contemplación Iniciática, es un verdadero método operativo que nos permite la identificación entre quien observa y quien es observado o lo que es observado; es el "*Secreto*" por excelencia que refiere a la Observación Activa de la Naturaleza Divina.

Claro, todo lo anterior entra en el campo de la *Contemplación Directa*, imbuida en el dominio del *esoterismo y la iniciación* que hay que diferenciar de la Contemplación Mística o por Reflejo, y es así como vemos un ejemplo de esta en una doctrina filosófica introducida por Miguel de Molinos[1] en el siglo XVII, denominada el "*Quietismo*" surgida dentro de la Iglesia Católica Romana que pretende un "inacción" absoluta de palabras, deseos y pensamientos para obtener una *"Contemplación Divina pasiva"* y esto es claramente una ***contemplación por reflejo***, ya que se encuadra dentro de una doctrina Mística y no Iniciática.

La ***Contemplación Iniciática*** es la forma más alta de la actividad esotérica, y mucho más activa en realidad que todo lo que depende de una acción exterior, por ello, para *Contemplar*, es menester apartar todo lo que tiene el carácter más claramente "*fenoménico*" o de orden psíquico, apartar la "visión sensible" y la "visión imaginaria". Se podría decir que no existe la *contemplación mística*, en el sentido en que esta no rebasa efectivamente el dominio individual; sin embargo, las podemos encuadrar en lo que se denomina una contemplación por reflejo.

Podemos *Contemplar* las realidades espirituales tales cuales son en sí mismas, o - también- solo podríamos *contemplar* su reflejo cuando nos encontramos en el dominio de la individualidad. Son las mismas realidades las que se *Contemplan*, tal cual como podemos ver el Sol de manera directa o por su reflejo; no obstante, hay una gran diferencia: la *Contemplación Iniciática o Directa* de las realidades espirituales implica necesariamente que uno se transporte a sí mismo en cierto modo al dominio espiritual, lo que supone un cierto grado de realización de los estados supraindividuales, realización que no puede ser más que esencialmente activa; es decir, no hablamos de hacer "descender" una influencia espiritual a nuestro dominio individual -como es el caso de la *contemplación mística o por reflejo*- sino que por el contrario, la idea es elevarse hacia ella, remontarse hasta la fuente e identificarse con esa fuente misma para conocer perfectamente la *Luz* en su realidad íntima y esencial. Es así, que la *Contemplación Iniciática*, la podemos ver como una aspiración del "ser" hacia lo Universal, a fin de obtener lo que podríamos llamar, en un lenguaje de apariencia un tanto "teológica", una gracia espiritual, es decir, en el fondo, una *iluminación interior* que, naturalmente, podrá ser más o menos completa según el caso.

[1] **Miguel de Molinos** (Muniesa, 1628 - Roma, 1696) fue un teólogo y místico español. Doctor en teología, se estableció en Roma (1663), donde adquirió reputación como director espiritual. En 1675 publicó su *Guía Espiritual*, que, una vez aprobada, fue traducida a todos los idiomas y alcanzó un éxito inusitado. El autor propugnaba una fácil contemplación y declaraba inútiles las prácticas exteriores de devoción. Esta doctrina, denominada *Quietismo* (1682), fue atacada por los jesuitas, quienes consiguieron que Molinos fuera encarcelado. Se retractó en público (1687), pero a pesar de ello fue condenado y murió en una prisión romana.

En contraposición a lo anterior, la *contemplación por reflejo* implica que el individuo solo "se abre" a lo que se presente y tal como se presente, lo que es característico de la pasividad mística; aunque en oportunidades -en la contemplación mística-, nada se presenta. Claro en ambos casos es una verdadera actividad interior, pero diferente la una de la otra. La pasividad del místico consiste propiamente en que el individuo se limita a recibir lo que viene a él; el místico es pasivo porque -precisamente- no hace nada para ir al encuentro de las realidades que son el objeto de esa contemplación, que por ello se denomina pasiva o por reflejo.

La contemplación mística es siempre indirecta, no implica nunca ninguna *identificación*, sino al contrario, deja subsistir siempre la dualidad entre el sujeto y el objeto; y en cierto modo es necesario que sea así, ya que esa dualidad forma parte integrante del punto de vista religioso como tal, y, todo lo que es misticismo depende propiamente del dominio religioso. En el misticismo -en conveniente insistir en ello-, jamás se trata de *identificación* con el Principio.

Por otra parte, debe entenderse bien que la *Contemplación Directa* alcanzada en la realización iniciática implica muchos grados diferentes, de suerte que no siempre se llega a una identificación con el Principio, tarea que debe ser objeto de un trabajo de realización constante y disciplinado (*Ascésis*); pero, cuando ello es así, esa contemplación todavía no se considera más que como un estadio preliminar, una etapa en el curso de la realización, y no como la meta suprema a la que la iniciación debe conducir finalmente.

La *Contemplación Iniciática Directa* y la *mística indirecta o por reflejo*, son dos vías que no tienden realmente al mismo fin. La *contemplación mística* se detiene en lo que es el inicio de la *Contemplación Iniciática*. En la contemplación mística es un reflejo lo que se *contempla*, mientras que, en la *Contemplación Iniciática*, este reflejo no es más que el punto de conclusión de los rayos cuya dirección será necesaria seguir para remontar, a partir de ahí, hasta la fuente misma de la *Luz*.

Con la *Contemplación Iniciática*, se puede extender la consciencia hasta los límites extremos de la individualidad integral, lo que permite percibir directamente los estados superiores de su "ser" sin participar de ellos efectivamente; es una especie de extensión de la individualidad en sus modalidades extracorporales, puesto que no se ha obtenido efectivamente la posesión de estos estados superiores, donde la *Contemplación* es el estado natural y normal de las cosas. Sin embargo, esta *Contemplación Iniciática*, produce certezas incomparablemente más completas, más desarrolladas y más coherentes que en el caso de la *contemplación mística*, puesto que esta no pertenece más que al dominio fenoménico; es como conocer la *Luz* solo por los rayos que llegan hasta él, por reflejo, o por las sombras proyectadas en el campo de su consciencia individual restringida, como en el caso de los prisioneros de la caverna simbólica de Platón.

La *Contemplación Iniciática* es un verdadero "*Encantamiento*", perfección misma del conocimiento metafísico; intuición intelectual misma, es ver mediante el ojo del corazón, pasar de lo "exterior" a lo "interior", que implica la renuncia a lo mental, es decir, a toda facultad discursiva, requisito necesario para poder franquear los límites impuestos por la naturaleza misma y por las facultades individuales.

Contemplación, Arte, Oficio y el Trabajo

A pesar de todo lo escrito hasta aquí sobre la *Contemplación*, existe en la actualidad (en especial en occidente), una intención claramente antitradicional que la menosprecia y que la asimilan a la "apatía", mientras que, para nuestros antepasados y sobre todo en las tradiciones de oriente, la *Contemplación* era y es, la actividad más alta concebible. Se hace entonces propicia la afirmación de que: *"la acción separada de la Contemplación no puede ser más que ciega y desordenada"* y, por el contrario, la acción unida a la *Contemplación* se convierte en "*Arte*", el cual se manifiesta en la individualidad humana como el poder creador de la Divinidad, y por ser inherente a su naturaleza, el hombre puede usarle como punto de partida o "soporte" para el proceso de la realización espiritual, que de hecho, y dado a que el Arte en su más pura esencia constituye un *Rito*, y que la distinción entre artes y oficios es moderna y no se presentaba en las sociedades tradicionales[2], de las Artes u Oficios de la antigüedad parte todas las iniciaciones de oficio como es el caso de la *Masonería* que basa su simbolismo en el Arte de la Construcción. Así también, nos encontramos con el *Compagnonnage*, Escuela Iniciática Occidental que basa su técnica en la ejecución de oficios y reúne dentro de sí diversos entre ellos.

[2] El término *"Artifex"* era utilizado en la antigüedad para designar indistintamente al obrero o al artista.

Atendiendo a lo anterior y tomado de una forma general, la palabra "*Arte*" puede ser empleada para designar cualquier método de realización; y es de esta forma como son empleados términos como *"Arte Real"* y *"Arte Sacerdotal",* donde aquel se convierte en el método de realización iniciática que se ubica dentro del ámbito de los Misterios Menores y conduce a la "coronación del Rey" es decir a la restauración del Estado Primordial en la cúspide de la individualidad. El *Arte Real*, refiere a un conocimiento de orden cosmológico (*Gnosis*) que normalmente debe servir como preparación para el *Arte Sacerdotal* y por tanto los Misterios Mayores, Mundo Supra-formal, Supra-Individual o Metafísico, que permitirá al iniciado establecer contacto con el Mundo Arquetípico o la Realización de los Estados Superiores del Ser que debe culminar finalmente en la "Identidad Suprema".

Tradicionalmente se conoce que existe una afinidad y equivalencia entre los artesanos humanos y el Artesano Divino (o Gran Arquitecto del Universo), puesto que tanto los unos como el otro operan por un *"verbo concebido en el intelecto"*[3], lo que resalta manifiestamente con el papel de la *Contemplación* como condición previa y necesaria de la producción de toda obra de arte, de aquí nace el concepto alquímico de la *"Gran Obra"*, otra forma de llamar a la Alquimia o aplicación práctica de la Doctrina Hermética. Es en este sentido como el *Arte Contemplativo* marca una diferencia esencial con la concepción profana del trabajo, que lo reduce a no ser sino acción pura y simple. El trabajo profano, luego de la era industrial y post moderna, ha degenerado desde el punto de vista tradicional, hasta colocarse como un feroz opositor de la *Contemplación*.

Esto se explica fácilmente por los prejuicios que son, de una manera general, inherentes a la mentalidad occidental moderna: ésta, vuelta exclusivamente hacia la acción exterior, ha llegado poco a poco, no solo a ignorar por su propia cuenta todo lo que se refiere a la *Contemplación*, sino incluso a sentir a su respecto un verdadero odio por todas partes donde la encuentra. Estos prejuicios están tan extendidos que muchas gentes que se consideran religiosas, pero que por eso no están menos fuertemente afectadas por esa mentalidad antitradicional, declaran de buena gana que están muy dispuestos a estar de acuerdo en pedir la supresión de la *Contemplación*, bajo pretexto de que ya no están adaptadas a las condiciones de una época de "progreso" como la nuestra. Es por lo anterior, que vemos el caso clásico de los ataques por parte de los jesuitas a la propuesta de Miguel de Molinos a su propuesta mística del "quietismo" cuando el 18 de julio de 1685, y de un modo inesperado, Molinos fue detenido y llevado a las prisiones del Santo Oficio. Una excepción vemos actualmente todavía en las Iglesias cristianas de oriente, donde la vida contemplativa, bien lejos de ser tachada neciamente de "inutilidad" y de "ociosidad", se considera, al contrario, unánimemente, como la forma superior de *actividad* que ella es verdaderamente.

A este propósito, es menester decir, que hay en las lenguas occidentales algo que es bastante molesto, y que puede contribuir en parte a algunas confusiones: nos referimos al empleo de las palabras "*acción*" y "*actividad*", que tienen evidentemente un origen común, pero que, sin embargo, no tienen ni el mismo sentido ni la misma extensión. La ***acción*** se entiende siempre como una ***función de orden exterior***, que no depende propiamente más que del dominio corporal, y es precisamente en eso en lo que se distingue de la *Contemplación* que es de orden interior y pertenece al dominio espiritual. Por el contrario, la ***actividad*** tiene un sentido más general y **se aplica igualmente en todos los dominios** y a todos los niveles de la existencia: así, para tomar el ejemplo más simple, se habla en efecto de *actividad mental*, pero, incluso con toda la imprecisión del lenguaje corriente, apenas se podría hablar de *acción mental*; y, en un orden más elevado, se puede hablar también de *actividad espiritual*, lo que se corresponde efectivamente con la *Contemplación*[4]. Es conveniente aclarar que desde el estricto punto de vista tradicional, que siempre será el verdadero y el que debe defender todo iniciado, es que de la relación complementaria de lo "*activo*" y de lo "*pasivo*", donde lo *activo* se corresponde con el "*acto*" y lo *pasivo* con la "*potencia*", se ve sin esfuerzo que lo que es más activo es también, y por eso mismo, lo que está más próximo del orden puramente espiritual, mientras que el orden corporal es aquel donde predomina la pasividad; de ahí que la *actividad* es tanto mayor y más real cuanto más alejado del dominio de la *acción* está el dominio donde se ejerce. Desafortunadamente muchos iniciados -y más que menos por supuesto los religiosos y profanos en general- no parecen comprender este punto de vista, y ven "quietismo", o lo que ellos creen poder llamar así, en toda doctrina que pone la *Contemplación* por encima de la acción. En realidad aquí no se trata de despreciar a la *acción* ni negarle su valor propio, aunque sea en el orden contingente, puesto que de lo que se trata, no es más que de situar cada cosa en el lugar y nivel que debe pertenecerle normalmente, cada cosa en el lugar que le corresponde: reconocer que una cosa ocupa el grado más bajo en una jerarquía no equivale, ciertamente, a negar la legitimidad de su

[3] Intelecto es *"Percepción Trascendente"* o lo que es lo mismo, la facultad del Espíritu de conocerse a sí mismo.

[4] Aquí se hace necesario hacer una distinción entre la simple meditación que no es más que un medio puesto en obra para llegar a ella (a la Contemplación). La meditación pertenece todavía al dominio de la mentalidad individual, mientras que la Contemplación entra ya en el campo de lo supraindividual.

existencia, pues por eso no es menos un elemento necesario del conjunto del que forma parte. *Los métodos iniciáticos son Contemplativos por naturaleza*, y es eso lo que le asigna precisamente ese carácter esencial de "*Métodos Activos*" y por ello son "*Operativos*"; es en este sentido que vemos en el taoísmo el término *"Actividad No- Actuante"* (Wu-Wei), el cual es un concepto Metafísico que está asociado al Principio Supremo donde se aprecia la "no-acción" externa, pero poderosamente fuerte en el interior.

Toda organización iniciática supone una postura interior activa; así que aquel que todavía se encuentre en Vía de realización, debe concebir sus *acciones* como un servicio a ser prestado de una manera activa (propia de todo método iniciático) y con miras y objetivos superiores que no pueden ser otros que los del conocimiento directo y trascendente. En el caso de la Masonería, la Logia, espacio donde se precipitan las *Acciones* de los Masones (en correlación con el Templo que es pasivo), se deben vincular la activación del Rito con todos los aspectos del trabajo activo de realización del iniciado[5] . Es en este mismo sentido que vemos en los rituales de *"Aumento de Salario"* de la *Masonería Primitiva Operativa* una focalización a la "glorificación del trabajo", que desafortunadamente, en nuestros días, esta "glorificación" se comprende generalmente de una manera completamente profana, en lugar de ser entendida, como lo debiera, en el sentido legítimo y realmente tradicional.

Es en este falso sentido del trabajo como simple acción, que en nuestra época se exaltar el trabajo con declamaciones tan vacías como pomposas, y eso no solo en el mundo profano, sino incluso, lo que es más grave, en las organizaciones iniciáticas que subsisten en occidente. Existe una exagerada pasión por la acción; además, que el prejuicio "moralista" impulsa a atribuir al simple trabajo por acción, una mayor importancia que a toda otra, porque es la que se presta mejor a ser presentada como constituyendo un "deber" para el hombre y como contribuyendo a asegurar su "dignidad". A esto se agrega una intención claramente antitradicional, a saber, la de despreciar la *Contemplación*, que se quiere asimilar a la "ociosidad", mientras que, antes al contrario, la *Contemplación* era y es en realidad la actividad más alta concebible, y cuando, además, la acción separada de la *Contemplación* no puede ser más que ciega y desordenada, lo que desemboca en una simple "*agitación*" a la que hoy calificamos como *"estrés laboral"* que lleva a infinidades enfermedades psíquicas y corporales.

Lo antes expuesto, es confirmado por la exageración y tendencia del espíritu occidental de nuestra actualidad, que, no contento con proclamar en toda ocasión la superioridad de la acción, ha llegado a hacer de ella su preocupación exclusiva y a negar todo valor a la *Contemplación*, cuya verdadera naturaleza, por lo demás, ignoran o desconoce enteramente. Por el contrario, las doctrinas orientales, siempre han afirmado claramente la superioridad e incluso la transcendencia de la *Contemplación* en relación a la *acción*, así como lo inmutable es superior al cambio; sin embargo, reconocen en la *acción*, su lugar legítimo y su importancia en el orden de las contingencias humanas. Todo en su debido lugar: los *Brâhmanes* de la tradición hindú (casta Sacerdotal) caracterizados por la *actividad Contemplativa*, quienes ejercen el *"poder espiritual"* en la tierra, son del tipo de los seres estables, y los *Kshatriya* (casta de los Guerreros) caracterizados por la *acción*, quienes ejercen el poder temporal, son del tipo de los seres móviles o cambiantes; así, todos los seres de este mundo, según su naturaleza, están principalmente en relación con uno o con el otro, ya que hay una perfecta correspondencia entre el orden cósmico y el orden humano. Es en este mismo orden de ideas, que se podría decir que el contraste entre Oriente y Occidente, en el estado de cosas presente, consiste en que Oriente mantiene la superioridad de la *Contemplación* sobre la *acción*, mientras que el Occidente actual afirma al contrario la superioridad de la *acción* sobre la *Contemplación*.

[5] La LOGIA en un sentido inferior refiere al lugar donde se reúnen los Masones, casi como sinónimo del Templo. Pero en su acepción superior, se definen a la Logia, como la vinculación mediante la cual se activa y se conjuga el Rito con los aspectos activos

Se hace propicio -partiendo de lo anterior- cerrar el presente escrito con una sentencia de ***Réne Guénon*** extraído de su libro *"**La Crisis del Mundo Moderno**"* (1927) que textualmente dice:

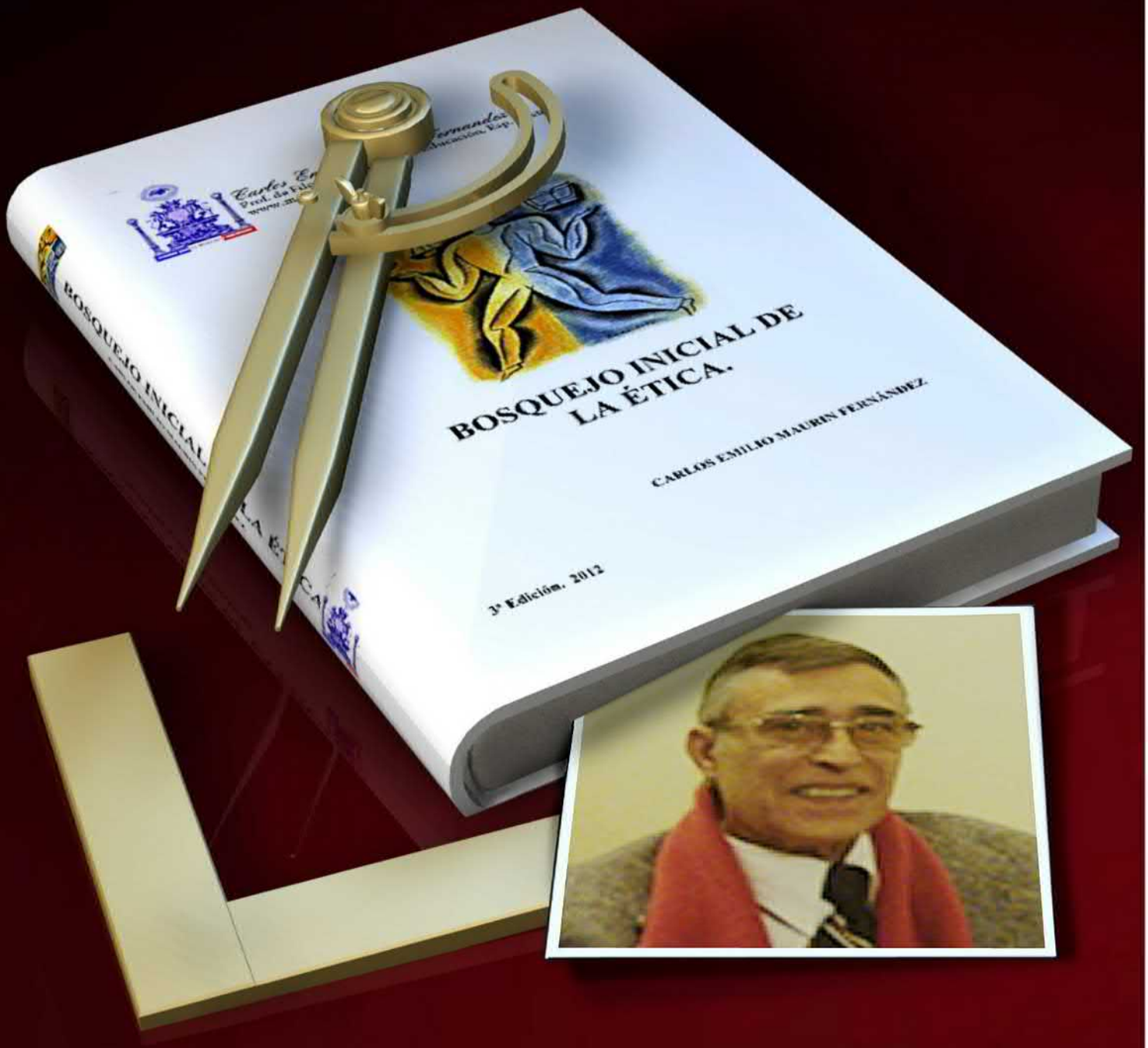
> *El Occidente moderno no puede tolerar que haya hombres que prefieran trabajar menos y que se contenten con poco para vivir; como sólo cuenta la cantidad, y como lo que no cae bajo los sentidos se tiene por inexistente, se admite que aquel que no se agita y que no produce materialmente no puede ser más que un "perezoso"; sin hablar siquiera a este respecto de las apreciaciones manifestadas corrientemente sobre los pueblos orientales, no hay más que ver cómo se juzgan las órdenes contemplativas, y eso hasta en algunos medios supuestamente religiosos. En un mundo tal, ya no hay ningún lugar para la inteligencia (espiritualidad) ni para todo lo que es puramente interior, ya que éstas son cosas que no se ven ni se tocan, que no se cuentan ni se pesan; ya no hay lugar más que para la acción exterior bajo todas sus formas, comprendidas las más desprovistas de toda significación. Así pues, no hay que sorprenderse de que la manía anglosajona del "deporte" gane terreno cada día: el ideal de ese mundo es el "animal humano" que ha desarrollado al máximo su fuerza muscular; sus héroes son los atletas, aunque sean brutos; son esos los que suscitan el entusiasmo popular, es por sus hazañas por lo que la muchedumbre se apasiona; un mundo donde se ven tales cosas ha caído verdaderamente muy bajo y parece muy cerca de su fin.*

El autor

Melki-Tsedek
Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or□ de Venezuela, Tierra de Gracias
A los diez (10) dias del mes de diciembre del año del Señor 2020.
@ernestormm
"In omnia amoris et serve" "Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
HRDM+**K**LWNNNG

Bosquejo inicial de la ética (4 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Cesar-2021

El Venerable Hermano no deleitará, durante cinco entregas, disertando sobre la ética. Publicaremos cada mes cinco capítulos de su obra que tan amablemente nos ha proporcionado. Esperamos que ustedes disfruten de ella tanto como nosotros al realizar las adaptaciones de formato necesarias para poder publicarla en la revista. Para facilitar la estructuración de la revista, no se ha incluido un salto de página entre capítulos ya que se ha respetado por completo el texto y no se han incluido imágenes no existentes en la obra. Esto hace que de mantener las separaciones entre capítulos hubiésemos tenido que mantener muchos espacios en blanco en la revista.

Capítulo 16 - "Conócete a ti mismo".

La primera razón de la esclavitud interior del hombre es la ignorancia, y sobre todo, su ignorancia de sí mismo. Sin el conocimiento de sí, sin la comprensión de la marcha y de las funciones de su máquina, el hombre no puede ser libre, no puede gobernarse y seguirá siendo siempre esclavo, y juguete de las fuerzas que actúan sobre él.

Esta es la razón por la cual, en las enseñanzas antiguas, la primera exigencia al comienzo del camino de la liberación era: "*Conócete a ti mismo*".

Esta fórmula, generalmente atribuida a Sócrates, en realidad se encuentra en la base de muchas doctrinas y escuelas mucho más antiguas que la socrática. Pero, aunque el pensamiento moderno no desconoce la existencia de este principio, no tiene sino una idea muy vaga de su significado y de su alcance. El hombre ordinario de nuestra época, aun si se interesa en la filosofía o en las ciencias, no comprende que el principio "Conócete a ti mismo" se refiere a la necesidad de conocer su propia máquina, la "*máquina humana*". La estructura de la máquina es más o menos la misma en todos los hombres; por lo tanto, es esta estructura la que el hombre debe estudiar, primeramente, es decir las funciones y las leyes de su organismo. En la máquina humana todo está ligado, una cosa depende de otra hasta tal punto que es completamente imposible estudiar cualquier función sin estudiar todas las otras.

El conocimiento de una parte requiere conocer el todo del hombre, pero esto exige mucho tiempo y mucho trabajo, exige sobre todo la aplicación del método correcto, e igualmente la dirección justa de un maestro.

El principio "*Conócete a ti mismo*" tiene un contenido muy rico. En primer lugar, exige, del hombre que quiere conocerse, que comprenda lo que esto quiere decir, en qué conjunto de relaciones se inscribe este conocimiento, y de qué depende necesariamente.

El conocimiento de sí es una meta muy alta, pero muy vaga y lejana. El hombre es su estado actual está muy lejos del conocimiento de sí. Por eso, estrictamente hablando la meta del hombre no puede ser el conocimiento de sí. Su gran meta debe ser el estudio de sí. Para él será más que suficiente el comprender que tiene que estudiarse así mismo, a *conocerse a sí mismo,* de una manera conveniente.

El estudio de sí es el trabajo o la vía que conduce al conocimiento de sí.

Pero para estudiarse así mismo es necesario ante todo aprender **como estudiar**, por dónde comenzar, qué medios emplear. Un hombre tiene que aprender cómo estudiarse a sí mismo y tiene que estudiar los métodos del estudio de sí.

El método fundamental para el estudio de sí es la observación de sí. Sin una observación de sí correctamente conducida, un hombre no comprenderá jamás las conexiones y las correspondencias de las diversas funciones de su máquina, no comprenderá jamás cómo ni por qué en él "*todo sucede*".

Pero el aprendizaje de los métodos correctos de observación de sí y de estudio de sí, requiere una comprensión precisa de las funciones y de las características de la máquina, humana. De este modo, para observar las funciones de la máquina humana es necesario comprenderlas en sus divisiones correctas y poder definirlas exactamente y de inmediato; además, la definición no debe ser verbal, sino interior: por el sabor, por la sensación, de la misma manera en que nos definimos a nosotros mismos todo lo que experimentamos interiormente.

Hay dos métodos de observación de sí: el primero es el análisis, o las tentativas de análisis, es decir las tentativas de encontrar una respuesta a estas preguntas: ¿de qué depende tal cosa, y por qué sucede? - y el segundo es el método de las constataciones, que consiste solamente en registrar, en grabar en la mente, todo lo que uno observa.

Sobre todo, al comienzo, la observación de sí no debe llegar a ser análisis, o tentativa de análisis, bajo ningún pretexto. El análisis no es posible sino mucho más tarde, cuando ya se conocen todas las funciones de la propia máquina y todas las leyes que la gobierna.

Al tratar de analizar tal o cual fenómeno que lo ha impresionado fuertemente, un hombre generalmente se pregunta ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede esto así y no de otra manera? Y comienza a buscar una respuesta a estas preguntas, olvidándose de todo lo que las observaciones ulteriores podrían aportarle.

Más y más absorbido por las preguntas, pierde totalmente el hilo de la observación de sí, y hasta llega a olvidar la idea misma. La observación se detiene. De este hecho resulta claro que tan sólo una cosa puede progresar: o la observación, o bien las tentativas de análisis.

Pero aún fuera de esto, toda tentativa de análisis de fenómenos aislados, sin el conocimiento de las leyes generales, es una pérdida total de tiempo. Antes de poder analizar los fenómenos aun los más elementales, un hombre debe acumular suficiente material bajos la forma de "*constataciones*", es decir como resultado de una observación directa e inmediata de lo que pasa en él. Este es el elemento más importante en el trabajo del estudio de sí. Cuando se ha acumulado un número suficiente de "*constataciones*" y cuando al mismo tiempo se ha estudiado y comprendido hasta un cierto punto las leyes, sólo entonces se hace posible el análisis.

Desde el comienzo mismo, la observación y la constatación se deben basar sobre el conocimiento de los principios fundamentales de la actividad de la máquina humana. La observación de sí no se puede conducir correctamente si no se comprenden estos principios, y si no se les tiene en cuenta en la mente. Es por esta razón que la observación de sí ordinaria, tal como la practica la gente toda su vida, es totalmente inútil y no puede llegar a nada.

La observación debe comenzar con la división de las funciones. Toda la actividad de la máquina humana está dividida en cuatro grupos de funciones netamente definidas. Cada uno está gobernado por sus propios "*cerebro*" o "*centro*". Un hombre debe diferenciar, al observarse a sí mismo, las cuatro funciones fundamentales de su máquina: las funciones intelectual, emocional, motriz e instintiva. Cada fenómeno que un hombre observa en sí mismo se relaciona con una u otra de estas funciones. Por eso, antes de comenzar a observar, un hombre debe comprender en qué difieren las funciones, que significa la actividad intelectual, qué significa la actividad emocional, la actividad motriz y la actividad instintiva.

La observación debe comenzar por el principio. Todas las experiencias anteriores, todos los resultados anteriores de toda observación de sí, deben ser dejados de lado. Allí puede haber elementos de gran valor. Pero todo este material está basado en las divisiones erróneas de las funciones observadas, y éste mismo está dividido de manera incorrecta. Por esta razón no se lo puede utilizar; en todo caso, no se lo puede utilizar al comienzo del estudio de sí. En el momento oportuno, lo que hay de valor será tomado y utilizado. Pero es necesario comenzar por el principio, es decir, observarse a sí mismo como si no se conociese en lo más mínimo, como si aún nunca se hubiera observado.

Cuando uno comienza a observarse, debe tratar de determinar al instante a qué grupo, a qué centro pertenecen los fenómenos que se están observando en el momento.

Algunos encuentran difícil comprender la diferencia entre pensamiento y sentimiento, otros tienen dificultad en comprender la diferencia entre sentimiento y sensación, entre un pensamiento y un impulso motor.

Hablando en términos muy amplios se puede decir que la función del pensamiento siempre trabaja por medio de la comparación. Las conclusiones intelectuales son siempre el resultado de la comparación de dos o más impresiones.

La sensación y la emoción no razonan, no comparar, simplemente definen una impresión dada por su aspecto, por su carácter agradable o desagradable en uno u otro sentido, por su color, sabor u olor. Lo que, es más, las sensaciones pueden ser indiferentes- ni calientes no frías, ni agradables ni desagradables: "*papel blanco*", "*lápiz rojo*". En la sensación de lo blanco y de lo rojo no hay nada agradable o desagradable. En todo caso, no es necesario que haya nada de agradable o desagradable ligado a la sensación de uno u otro de estos dos colores. Estas sensaciones, que proceden de los así llamados "*cinco sentidos*", y las demás, como la sensación de calor, la del frío, etc., son instintivas. Las funciones del sentimiento, o emociones, siempre son agradables o desagradables; no hay emociones indiferentes.

La dificultad para distinguir entre las funciones se acrecienta por el hecho de que la gente las siente de manera muy diferente. Es esto lo que generalmente no comprendemos. Creemos que las personas son mucho más parecidas entre sí de lo que son en realidad. Sin embargo, de hecho, hay grandes diferencias entre uno y otro en lo que concierne a las formas o las modalidades de sus percepciones. Algunas personas perciben principalmente a través de pensar, otras a través de sus emociones, y otras a través de sus sensaciones.

La comprensión mutua es muy difícil, si no imposible, para hombres de diversas categorías y de diversos modos de percepción, porque todos dan nombres diferentes a una sola cosa, y el mismo nombre a las cosas más diferentes. Además, son posibles toda clase de combinaciones. Un hombre percibe a través de sus pensamientos y de sus sensaciones, otro a través de sus pensamientos y de sus sentimientos, y así sucesivamente. Cualquiera que sea, cada modo de percepción se pone inmediatamente en relación con una especie particular de reacción a los acontecimientos exteriores. Estas diferencias en la percepción y la reacción a los acontecimientos exteriores producen dos resultados: las personas no se comprenden entre sí y no se comprenden ellas mismas. Muy a menudo un hombre llama sentimientos a sus pensamientos o a sus percepciones intelectuales, y llama pensamientos o a sus sentimientos y sentimientos a sus sensaciones. Este último caso es el más frecuente. Por ejemplo, dos personas perciben la misma cosa diferentemente, digamos que una la percibe a través de sus sentimientos y la otra a través de sus sensaciones: podrán discutir toda su vida sin comprender jamás en qué consiste la diferencia entre sus actitudes en presencia de un objeto dado. En efecto, la primera lo ve bajo uno de sus aspectos y la segunda bajo otro.

Para encontrar el método que discrimina, debemos comprender que cada función psíquica normal es un medio o un instrumento de conocimiento. Con la ayuda del vemos un aspecto de las cosas y de los sucesos, con la ayuda de las emociones vemos otro aspecto y con la ayuda de las sensaciones un tercer aspecto. El conocimiento más completo que podríamos alcanzar de un tema dado sólo se puede obtener si lo examinamos simultáneamente a través de nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones. Todo hombre que se esfuerza por alcanzar un conocimiento verdadero debe dirigirse hacia la posibilidad de tal percepción.

En condiciones ordinarias el hombre ve el mundo a través de un cristal deformado, desigual. Y aun si se da cuenta, no puede cambiar nada. Su forma de percepción, sea cual fuere, depende del trabajo de su organismo entero. Todas las funciones son interdependientes y se equilibran entre sí en el estado en que están. Por eso, un hombre que comienza a estudiarse así mismo, al descubrir en sí algo que no le gusta, debe comprender que no será capaz de cambiarlo. Estudiar es una cosa, cambiar es otra. Sin embargo, el estudio es el primer paso hacia la posibilidad de cambiar en el futuro. Y desde el comienzo del estudio de sí, uno debe llegar a convencerse bien de que durante mucho tiempo todo el trabajo consistirá solamente en estudiarse.

Ningún cambio es posible en las condiciones ordinarias, porque cada vez que un hombre quiere cambiar una cosa no quiere cambiar sino esta cosa. Pero todo en la máquina está ligado y cada función está inevitablemente compensada por otra o por toda una serie de otras funciones, aunque no nos demos cuenta de esta interdependencia entre las diversas funciones en nosotros mismos. La máquina está equilibrada en todos sus detalles en cada momento de su actividad. Si un hombre constata en sí mismo algo que le disgusta, y empieza a hacer esfuerzos para cambiarlo, puede llegar a cierto resultado. Pero al mismo tiempo, con este resultado obtendrá inevitablemente otro resultado, que no podría haber sospechado. Al esforzarse para destruir y aniquilar todo lo que le desagrada en él, al hacer esfuerzos hacia este fin, compromete el equilibrio de su máquina. Su máquina se esfuerza por restablecer el equilibrio y lo restablece creando una nueva función que el hombre no podía haber previsto. Por ejemplo, un hombre puede observar que es muy distraído, que se olvida de todo, pierde todo, etc. Comienza a luchar contra este hábito, y si es suficientemente metódico y resuelto, logra, después de cierto tiempo, obtener el resultado deseado: deja de olvidar o de perder cosas. Esto lo advierte; pero hay otra cosa que no advierte, y que los demás si advierten, o sea que se ha vuelto irritable, pedante, criticón, desagradable. Ha vencido su distracción, pero en su lugar ha aparecido la irritabilidad. ¿Por qué? Es imposible decirlo. Sólo el análisis detallado de las cualidades particulares de los centros de un hombre puede mostrar por qué la pérdida de una cualidad ha ocasionado la aparición de otra. Esto no quiere decir que la pérdida de la distracción deba causar necesariamente la irritabilidad. Cualquier otra característica que no tenga relación alguna con la distracción podría aparecer igualmente, por ejemplo, mezquindad, o envidia, u otra cosa.

De modo que cuando un hombre trabaja en forma conveniente sobre sí mismo, debe tomar en cuenta los posibles cambios compensatorios que puedan ocurrir y tenerlos en cuenta de antemano. Sólo en esta forma podrá evitar cambios indeseables, o la aparición de cualidades enteramente opuestas a la meta y a la dirección de su trabajo.

Pero en el sistema general de la actividad, y de las funciones de la máquina humana, hay ciertos puntos en los cuales puede tener lugar un cambio sin ocasionar ningún resultado parasitario.

Es necesario saber cuáles son estos puntos, y como acercarse a ellos, porque si uno no comienza con ellos no obtendrá ningún resultado u obtendrá resultados equivocados e indeseables.

Un hombre, cuando ha fijado en su pensamiento la diferencia entre las funciones intelectuales, emocionales y motrices, debe conforme se observa a sí mismo, referir inmediatamente sus impresiones a la categoría correspondiente. Primero debe tomar nota mental tan sólo de aquellas observaciones con respecto a las cuales no le cabe la menor duda, es decir en la que reconoce de inmediato la categoría. Debe rechazar todos los casos vagos o dudosos, y recordar únicamente aquellos que son indiscutibles. Si este trabajo se efectúa correctamente, el número de constataciones indudables aumentará rápidamente. Y aquello que al principio le parecía dudoso muy pronto se verá con claridad como perteneciente al primero, al segundo, o al tercer centro. Cada centro tiene su propia memoria, y sus asociaciones su propio pensar. De hecho, cada centro consiste en tres partes: la intelectual, la emocional y la motriz. Pero no sabemos casi nada acerca de este lado de nuestra naturaleza. En cada centro sólo conocemos una parte. Sin embargo, la observación de sí mismo nos demostrará muy pronto que la vida de nuestros centros es mucho más rica, o en todo caso, que contiene muchas más posibilidades de las que pensamos.

A la vez, al observar los centros, podremos constatar, al lado de su trabajo correcto incorrecto, es decir, el trabajo de un centro en lugar de otro: las tentativas de sentir del centro intelectual, o sus pretensiones al sentimiento, las tentativas del centro emocional para pensar, las tentativas del centro motor para pensar y sentir. Como ya hemos dicho, el trabajo de un centro por otro es útil en ciertos casos, para salvaguardar la continuidad de la vida. Pero al hacerse habitual este tipo de relevo llega a ser al mismo tiempo dañino, porque comienza a interferir con el trabajo correcto, permitiendo poco a poco a cada centro descuidar sus propios deberes inmediatos y hacer, no lo que debería estar haciendo, sino lo que le gusta más en el momento. En un hombre sano y normal, cada centro ejecuta su propio trabajo, es decir, el trabajo para el cual fue especialmente destinado y que está mejor calificado para cumplir. Hay situaciones en la vida de las cuales no podemos hacernos cargo sino sólo con la ayuda del pensamiento. Si en tal momento el centro emocional comienza a funcionar en lugar del centro intelectual, enredará todo, y las consecuencias de esta intervención serán por demás desagradables. En un hombre desequilibrado, la continua substitución de un centro por otro en precisamente lo que se llama "*desequilibrio*" o "*neurosis*". Cada centro procura de alguna manera endosarle su trabajo a otro, y al mismo tiempo trata de hacer el trabajo de otro centro para el cual no está capacitado. Cuando el centro emocional trabaja en lugar del centro intelectual, introduce nerviosidad, febrilidad y precipitación innecesarias en situaciones en las que, por el contrario, son esenciales un juicio calmo y una deliberación tranquila. Por su lado, cuando el centro intelectual trabaja en lugar del centro emocional, se pone a deliberar en situaciones que requieren decisiones rápidas y hace imposible el discernir las particularidades y los matices finos de la situación. El pensamiento es demasiado lento. Elabora cierto plan de acción y continúa siguiéndolo aun cuando las circunstancias hayan cambiado y se haya hecho necesario otro tipo de acción. Además, en algunos casos la intervención del centro intelectual hace surgir reacciones enteramente equivocadas, porque el centro intelectual es simplemente incapaz de comprender los matices y sutilezas de muchos acontecimientos. Al centro del pensamiento le parecen iguales acontecimientos que son totalmente diferentes para el centro motor y para el emocional. Sus decisiones son generales y no corresponden a las que habría tomado el centro emocional. Esto nos parece claro si nos representamos la intervención del pensamiento, esto es, de la mente teórica, en el dominio del sentimiento, o de la sensación, o del movimiento. En cada uno de estos tres casos la intervención del pensamiento conduce a resultados totalmente indeseables. El pensamiento no puede comprender los matices del sentimiento. Podemos ver esto claramente si imaginamos a un hombre razonando sobre las emociones de otro. Como él mismo no experimenta nada, lo que experimenta el otro no existe para él.

Un hombre saciado no comprende a un hambriento. Pero para éste, su hambre es muy real; y las decisiones del primero, o sea del pensamiento, no pueden en ningún caso satisfacerlo.

En la misma forma, el pensamiento no puede apreciar las sensaciones. Para él son cosas muertas. Tampoco es capaz de controlar el movimiento. Es de los más fáciles encontrar ejemplos de esta clase. Cualquiera que sea el trabajo que un hombre está haciendo, bastará que trate de hacer deliberadamente cada uno de sus gestos con su mente, siguiendo cada movimiento, y verá que cambiará inmediatamente la calidad de su trabajo. Si está escribiendo a máquina, sus dedos gobernados por su centro motor encuentran por si mismos las letras necesarias; pero si antes de cada letra trata de preguntarse a sí mismo: "*¿Dónde estará la C?*" "*¿Dónde está la coma?*" "*¿Cómo se deletrea esta palabra?*" - enseguida comienza a cometer errores o a escribir muy despacio. Ahora bien, si un hombre conduce un automóvil con su

centro intelectual, por cierto, no tendrá interés de pasar de la primera velocidad. El pensamiento no puede seguir el ritmo de todos los movimientos necesarios a una marcha rápida. Es absolutamente imposible para un hombre ordinario conducir rápido con su centro intelectual especialmente en las calles de una gran ciudad.

Cuando el centro motor hace el trabajo del centro intelectual, da como resultado la lectura o la audición mecánicas, aquella de un lector o de un oyente que no percibe sino palabras y se queda totalmente inconsciente de los que leen o escucha. Esto sucede generalmente cuando la atención, es decir la dirección de la actividad del centro intelectual, está ocupada en alguna otra cosa, y cuando el centro motor trata de suplantar en un hábito porque generalmente el centro intelectual está distraído, no por un trabajo útil, pensamiento o meditación, sino simplemente por el ensueño o la imaginación.

La imaginación es una de las principales causas del trabajo equivocado de los centros. Cada centro tiene su propia forma de imaginación y de ensueño, pero por lo general el centro motor y el centro intelectual, siempre listo éste a cederles su lugar y a ponerse a su disposición para este fin, porque el ensueño corresponde a sus propias inclinaciones.

El ensueño es absolutamente contrario de una actividad "*útil*". "*Útil*" en este caso significa: dirigida hacia una meta definida y emprendida para un resultado definido. El ensueño no tiende a ningún fin, no se esfuerza hacia ninguna meta. La motivación del ensueño se encuentra siempre en el centro emocional o en el centro motor. En cuanto al proceso efectivo, éste es tomado a su cargo por el centro intelectual. La tendencia a soñar se debe en parte a la pereza del centro intelectual, es decir a sus tentativas por evitarse todo esfuerzo ligado a un trabajo orientado hacia una meta definida y que tenga una dirección definida, y por otra parte a la tendencia de los centros emocional y motor a repetirse, a guardar varias o a reproducir experiencias agradables o desagradables, ya vividas o imaginadas. Los ensueños penosos, mórbidos, son característicos de un desequilibrio de la máquina humana. Después de todo, se puede comprender el ensueño cuando presenta un carácter agradable, y se le puede encontrar una justificación lógica. Pero el ensueño de carácter penoso es un completo absurdo. Sin embargo, muchas personas pasan nueve décimos de su existencia imaginando toda clase de acontecimientos desagradables, todas las desgracias que pueden recaer, y todos los sufrimientos que tal vez tendrán que soportar

La "*imaginación*" y el "*ensueño*" son ejemplos del funcionamiento equivocado del centro intelectual.

La observación de la actividad de la imaginación y del ensueño, constituye una parte muy importante del estudio de sí.

Después la observación tendrá que enfocarse sobre los hábitos en general. Todo hombre adulto es un tejido de hábitos, si bien, en la mayoría de los casos, no se da la menor cuenta de ello y pudiera aun afirmar que no tiene hábito alguno. Esto nunca puede ser así. Los tres centros están repletos de hábitos y un hombre jamás puede conocerse hasta haber estudiado todos sus hábitos. La observación y estudio de éstos es particularmente difícil porque para verlos y "*constatarlos*", es necesario escapar de ellos, liberarse de ellos, aunque sea tan sólo por un momento. Mientras un hombre está gobernado por un hábito determinado, no puede observarlo; pero desde su primer intento de combatirlo, por débil que éste sea, lo siente y repara en él. Por eso, para observar y estudiar los hábitos es necesario tratar de luchar contra ellos. Esto nos abre una vía práctica para la observación de sí. Como dijimos anteriormente un hombre no puede cambiar nada en sí mismo, que sólo puede observar y "*constatar*". Es verdad. Pero es igualmente cierto que un hombre no puede observar no "*constatar*" nada si no tratar de luchar consigo mismo, es decir, contra sus hábitos. Esta lucha no puede dar resultados inmediatos; no puede conducir a ningún cambio permanente o duradero. Pero permite saber a qué atenerse. Sin lucha un hombre no puede ver de qué está hecho. La lucha contra los pequeños hábitos es muy difícil y fastidiosa, pero sin ella es imposible la observación de sí.

Desde su primera tentativa de estudiar su actividad motriz elemental, el hombre tropieza con sus hábitos. Por ejemplo, puede querer estudiar sus movimientos, puede querer observar cómo camina. Pero nunca logrará por más de un instante, si sigue funcionando de la manera habitual. En cambio, si comprende que su manera de caminar está constituida por un cierto número de hábitos: pasos de cierta longitud, un cierto porte, etc., y si trata de cambiarlos, es decir caminar más o menos rápido, alargar más o menos el paso, será capaz de ver en sí mismo y estudiar sus movimientos mientras camina. Si un hombre quiere observarse mientras escribe, debe tomar nota de la manera en que sostiene la pluma y tratar de tomarla de otro modo; entonces se hace posible la observación. Para observarse un hombre debe tratar de no caminar de manera habitual, de sentarse en forma desacostumbrada, debe permanecer de pie cuando normalmente se sienta, sentarse cuando está acostumbrado a estar de pie, realizar con la mano izquierda los movimientos que

acostumbra hacer con la mano derecha y viceversa. Todo esto le permitirá observarse y estudiar los hábitos y asociaciones del centro motor.

En el dominio de las emociones es muy útil tratar de luchar contra el hábito, de dar expresión inmediata a las emociones desagradables. Muchas personas encuentran muy difícil evitar expresar sus sentimientos acerca del mal tiempo. Les es aún más difícil guardar para sí las emociones desagradables cuando estiman que han sido violados el orden o la justicia tal como ellos la conciben.

La lucha contra la expresión de las emociones desagradables no sólo es un excelente método para la observación de sí, sino que tiene otro significado. Esta es una de las pocas direcciones en las que un hombre puede cambiar o cambiar sus hábitos sin crear otros indeseables. Es por esto por lo que desde el comienzo la observación de sí y el estudio de sí deben estar acompañados de una lucha contra la *expresión de las emociones desagradables*.

Si el hombre sigue todas estas reglas al observarse a sí mismo, descubrirá una cantidad de aspectos muy importantes de su ser. Para comenzar constatará con claridad indudable el hecho de que sus acciones, pensamientos, sentimientos y palabras, son el resultado de las influencias exteriores y que nada procede de él mismo. Comprenderá y verá que de hecho es un autómata que actúa bajo la influencia de estímulos exteriores. Experimentará su completa mecanicidad. Todo sucede. El hombre no puede "*hacer*" nada; es una máquina gobernada desde el exterior por choques accidentales. Cada choque llama a la superficie a uno de sus **"yoes".** Con un nuevo choque este "*yo*" desaparece y otro ocupa su lugar. Otro pequeño cambio en el mundo circundante y he aquí nuevamente otro "*yo*".

Desde este momento el hombre comenzará a comprender que no tiene el menor poder sobre sí mismo, que nunca sabe lo que puede decir o hacer al minuto siguiente y que no puede responder sobre sí mismo, ni siquiera por algunos instantes. Se convencerá de que si permanece tal cual es y no hace nada extraordinario, se debe simplemente a que no se produce ningún cambio exterior extraordinario. Se convencerá de que sus acciones están totalmente gobernadas por las condiciones exteriores y que no hay en él nada permanente de donde pueda proceder un control, ni una sola función permanente, ni un solo estado permanece.

Si nos acercamos a las teorías psicológicas nos encontramos con algunos puntos que suscitan interés. Primero es la posibilidad de un cambio de sí, a saber, que el hombre desde que comienza a observarse de la *manera adecuada*, comienza por esto mismo a cambiar y ya no pueden estas satisfecho de sí.

El segundo punto es la necesidad de "*no expresar las emociones desagradables"*.

El tercer punto es el centro motor. La interrogante es la idea del centro motor, ¿cuál es la relación que se establece entre las funciones motrices y las funciones instintivas?

¿Son idénticas o diferentes? Además ¿cuál es la relación entre divisiones señaladas anteriormente y las divisiones habituales de la psicología? Las viejas clasificaciones y habituales son, que las acciones del hombre en acciones "*conscientes*", acciones "*automáticas*" (que primero tienen que ser conscientes) y acciones "*instintivas*" (oportunas pero sin meta consciente), y acciones "*reflejas*", simples y complejas, que nunca son conscientes y que en ciertos casos pueden ser inoportunas. Además, tenemos las acciones realizadas bajo la influencia de disposiciones emocionales ocultas y de impulsos interiores desconocidos.

Primeramente, descartemos las acciones "*conscientes*" porque nada es consciente. El término de "*subconsciente*" que desempeña un papel tan grande en las teorías de algunos autores, son inútiles y hasta engañosas, ya que fenómenos de categorías completamente diferentes siempre eran clasificados en la categoría de "*subconscientes*"

Las acciones automáticas se les designan a las acciones que el hombre realiza de manera imperceptible para él mismo. Sin embargo, las mismas acciones, desde que son observadas, ya no pueden llamarse "*automáticas*". El automatismo es muy importante pero no hay que confundirlo con las funciones motrices con funciones automáticas y lo que es más importante son las acciones automáticas en todos los centros. Por ejemplo, cuando se habla de "*pensamientos automáticos*" y de "*sentimientos automáticos*. Ahora bien, cuando se habla de reflejos debemos de llamarlos "*acciones instintivas*".

Se abusa demasiado de las palabras "*instinto*" e "*instintivo*", estos términos no pueden aplicarse con derecho sino a las funciones internas del organismo. Respiración, circulación de la sangre, digestión - estas son funciones instintivas. Las únicas funciones externas que pertenecen a esta categoría son los reflejos. La diferencia entre las funciones instintivas y motrices son las siguientes: Las funciones motrices del hombre, así como las de los animales, de un pájaro, de un perro, deben ser aprendidas; pero las funciones instintivas son innatas. El hombre tiene muy pocos movimientos exteriores innatos; los animales tienen más, aunque en diversos grados: algunos tienen más, otros menos; pero lo que habitualmente se designa como "*instinto*" se refiere muy a menudo a una serie de funciones motrices complejas, que los animales jóvenes aprenden de los viejos. Una de las principales propiedades del centro motor es su capacidad de imitar. El centro motor imita lo que ve sin razonar. Este es el origen de las leyendas que existen sobre la maravillosa "inteligencia" de los animales, o sobre el "*instinto*" que reemplaza a la inteligencia para permitirles realizar toda una serie de acciones complejas y perfectamente adaptadas.

La idea de un centro motor independiente, es decir que no depende de la mente ni requiere nada de ella y que es por sí mismo una mente, pero que por otra parte tampoco depende del instinto y debe ante todo educarse - sitúa un número muy grande de problemas sobre una base enteramente nueva. La existencia de un centro motor trabajando por imitación explica el mantenimiento del orden existente en las colmenas, las conejeras y los hormigueros. Dirigida por la imitación, una generación debe modelarse absolutamente sobre un patrón de la generación precedente. No puede haber ningún cambio, ninguna desviación del modelo. Pero la imitación no explica cómo se establece en el origen un orden tal. Cada centro no es sólo una fuerza de impulsión, sino también un "*aparato receptor*" que capta influencias diferentes y algunas veces muy alejadas. Por ejemplo, las guerras, las revoluciones, las migraciones de pueblos, etc.; cuando uno se representa cómo se pueden mover las masas humanas obedeciendo a influencia planetarias, pueden entrever nuestro error fundamental en la determinación de las acciones individuales. Nosotros consideramos las acciones de un individuo como si tuvieran su origen en él mismo. No nos imaginamos que "*las masas*" puedan estar formadas de autómatas que obedecen a estímulos exteriores y que pueden moverse, no bajo la influencia de la voluntad, de la conciencia o de las tendencias de los individuos sino bajo la influencia de estímulos exteriores que vienen a veces de muy lejos.

¿Pueden ser gobernadas las funciones instintivas y motrices por dos centros distintos?

-Sí, y hay que añadirles el centro sexual. Estos son los tres centros del piso inferior. El centro sexual desempeña el papel del centro neutralizante en relación con los centros instintivos y motor. El piso inferior puede existir por sí mismo, porque en él los tres centros son los conductores de las tres fuerzas. Los centros intelectual y emocional no son indispensables para la vida.

¿Cuál de los centros del piso inferior es activo y cuál es pasivo? El centro motor es activo y el centro instintivo es pasivo, ora es el centro instintivo el que es activo y el centro motor, pasivo. Usted debe encontrar en sí mismo ejemplos de estos estados. Pero independientemente de los diferentes estados, hay también diferencia de tipos. En unos, el centro motor es más activo, en otros es el centro instintivo. Pero para mayor comodidad en el razonamiento y sobre todo al comienzo, cuando es la explicación de los principios lo que más cuenta, los consideramos como un solo centro, comprendiendo diferentes funciones que trabajan sobre el mismo nivel. Los centros intelectual, emocional y motor trabajan sobre niveles diferentes; y los centros motor e instintivo, sobre un mismo nivel.

Basado a la luz de enseñanzas de la India en: "Fragmentos de una enseñanza desconocida" P.D.Ouspensky. BB.AA. Sexta Edición. 1950.

Capítulo 17 - Raíces ontológica de la persona y su apertura ética en la sociedad.

El hombre no es una idea sino un ser existente racional, sustancial y único. Es persona que vive "*en*" el Universo y "*ante los otros*" y ella está en el centro de la existencia, donde convergen las flechas del bien y del mal.

El hombre es, en primer lugar, un animal racional, definición propuesta por Aristóteles y aceptada por Santo Tomás. Evidentemente incompleta, pero manifiesta según el pensamiento de estos filósofos, dos aspectos importantes del hombre**:** primero, el hombre es compuesto de dos elementos**:** cuerpo y alma, de la cual "*lo racional*" es una propiedad; segundo**:** entre estos dos elementos, a pesar de su diferencia, hay en el hombre una perfecta unidad.

Para una mejor comprensión de lo que estamos diciendo es preciso advertir algunas distinciones necesarias en el tema del hombre**:**

A. El hombre como persona es esencialmente un ser social, un proyecto, que tiene diversas capacidades socialmente útiles y honestas.

B. La persona, es el hombre en cuanto sustancia completa como bosquejo inicial que debe desplegarse en el tiempo.

Pero el hombre, no es sólo un individuo, también es una persona que se posee a sí misma mediante la inteligencia y la voluntad. No sólo existe en sus contornos dados, sino que sobre existe en una constante auto-trascendencia.

Decir que el hombre es una persona, es afirmar que es un todo, antes que una parte y, más independiente que dependiente; que es un ser contingente que se comunica con el ser absoluto, como todo ser creado.

Al hablar en estos términos de "*persona*" no significa con esto que ella sea algo ya hecho, plenamente realizado; por el contrario, está dada "*in fieri*" es decir, en devenir; la persona es, así en rigor "*hacerse persona*".

El "conocea ti mismo". Esto ayudará a estar en la realidad y a saber las aptitudes y las limitaciones que poseemos, aceptar lo que uno es y tiene, saber para lo que se está dotado y desde ahí ser riguroso y estricto con uno mismo, pero dentro de una flexibilidad inteligente. Además, es, necesario tener un modelo de identidad. Esto hoy, es difícil. Y lo es porque el hombre moderno está sin brújula, desorientado, sin saber cómo escapar de los tópicos y de las masificaciones. Esto le lleva a ser cada vez más impersonal y anónimo.

El modelo humano es una lección gráfica en donde uno se mira, buscando algo sólido, noble, positivo, con fuerza suficiente, para seguirle. El mejor maestro es el ejemplo. En el mundo de nuestros días son cada vez más los que se desarrollan sin un modelo de identificación. Otro elemento que parece esencial en la configuración o descripción de los rasgos de una persona (equilibrada), es la naturalidad; es decir, esa cualidad esencial de la personalidad estable y armónica. Significa: sencillez, espontaneidad. También parece importante tener en marcha un proyecto de vida que se adelante al futuro, organizando lo que será el día de mañana. Este debe descansar sobre tres bases, principios básicos: el trabajo, la cultura y el más importante y fundamental: el amor. Soy feliz, cuando mi vocación como hombre se va desarrollando positivamente en estos tres horizontes y en cuanto he sabido aceptar las modificaciones, los cambios y tantos aspectos inesperados como han recaído sobre él.

Por el amor tiene sentido la vida. Gracias al trabajo dedicamos nuestros esfuerzos en una dirección determinada, contribuyendo al progreso y al bienestar de la sociedad, mediante una actividad profesionalizada. Por último, la cultura es libertad. Este proyecto personal debe constatar y tener una coherencia interna y responder a una interpretación de la vida. Si realmente quiero que este proyecto personal tenga fuerza y solidez en sí mismo. Por ende, el hombre debe luchar por conseguir ser una adecuación entre el corazón y la razón, entre afectividad y razón; en pocas palabras, saber controlar las emociones y contradicciones. Conocer lo que es la complejidad de la vida, y a la vez, su simplificidad.

Pero este "*hacerse persona*", aunque anclado en su esencia metafísica, no sigue un canon rígido del cual no pudiera acaso desviarse como una máquina que nos obliga a aceptar, sin otra alternativa, la programación que le hemos dictado. Tal "*hacerse*" es libre; de modo que la libertad es así intrínseca a la persona**:** sin libertad pues no hay persona. Alcanzar la cima de persona es una tarea en libertad. En ello consiste la paradoja del ser persona**:** nos es dado como la forma específicamente humana de existir y, sin embargo, ella debe ser incesantemente conquistada.

La persona fundamentalmente entonces es actividad de autoimprontación. La persona es libre en el sentido de tener la capacidad de escoger y, sobre todo, de "*escogerse*". Dicha capacidad es llamada Libre Albedrío, fundada en la razón, en cuanto ésta presenta los aspectos de bondad en los seres contingentes.

Hacerse libre, es entonces; liberarse de las servidumbres por así decirlo; una que depende de su condición criaturas y "*como ser creador*" sometido a una ley que no ha hecho, pudiendo superarse sólo en la medida de su divinización. Hacerse libre, es entonces, liberarse de las servidumbres que pesan sobre él y realizar su propio proyecto.

Conocemos dos clases de servidumbres por así decirlo; una depende de su condición de criaturas y "*como ser creado*" sometido a una ley que no ha hecho, pudiendo superarse sólo en la medida de su divinización. Pero, como ya se ha dicho, la persona se encuentra inserta en la sociedad, cuyo fin no es el bien individual o la simple reunión de los bienes individuales de cada una de las personas que la constituyen. Si así fuese se disolvería como en sociedad en beneficio de sus partes.

La función de la ciudad (sociedad), consiste en velar por el respeto de la libertad de cada uno de los hombres que vive en sociedad, para alcanzar el Bien Común.

Y es evidente que siendo la mayoría de las sociedades humanas, creaciones libres del hombre ellas corresponden o deben corresponder a la naturaleza social del hombre.

Aristóteles ya había afirmado que**:**

"*toda ciudad es una comunidad y que está constituida en vista a algún bien*"[1]

Y completando la intención del estagirita, diremos nosotros que los hombres actúan mirando a lo que les parece bueno, y si bien es cierto que todas tienden a algún bien, el principal entre todos, y comprende a las demás es la llamada ciudad o comunidad civil.

El bien común de la ciudad como decíamos anteriormente, no es ni la simple reunión de los bienes privados, ni el bien propio de un todo que se relaciona con él y sacrifica las partes en beneficio colectivo.

El bien común de la ciudad es, subjetivamente la comunión de esas partes, y digo a las partes como si fuesen todos, porque la noción misma de persona significa totalidad; es común a todo y a las partes, sobre las cuales aquél se vuelca y que deben beneficiarse con él. El bien común es, objetivamente el ser último en la persona, en tanto cuanta ésta es transeúnte. Así lo confirma el doctor angélico cuando expresa**:**

> *"... si la parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y siendo el hombre individual parte de la comunidad perfecta es necesario que la ley mire a aquel orden de cosas que conduce a la felicidad común."* [2]

La sociedad, en consecuencia, es un todo compuesto de personas, la razón de ello resulta de la relación mutua entre individuo y sociedad, compleja y difícil de poder percibir y describir en su verdad completa. El todo, como tal vale más que las partes; principio de Aristóteles recalcaba. Pero transcendiendo el sentir Aristotélico, no es sólo parte con relación a la sociedad.

La persona como tal es un todo abierto y generoso. Pero este ser abierto y generoso está lleno de necesidades; al entrar en sociedad se convierte en parte de un todo mayor y cuyo bien común es distinto al bien de cada uno y a la suma de los bienes de cada uno.

Por otra parte, en virtud de su relación con lo absoluto, y puesto que está llamada a una vida y a un destino superiores al tiempo; dicho de otro modo, en razón de las exigencias más elevadas de la personalidad como tal, la persona humana trasciende todas las sociedades temporales y les es superior; y desde este punto de vista, o, si se prefiere con relación a las cosas que interesan a lo absoluto en el hombre, la sociedad y su bien común están directamente subordinadas a la realización de la persona, y de sus aspiraciones supra temporales, como un fin de otro orden, que les trasciende.

Cada persona individual, señala Santo Tomás de Aquino**:** " *es la comunidad entera como la parte al todo* "[3]

Desde este punto de vista y bajo esta relación, es decir puesto que, en virtud de alguna de sus condiciones propias, la persona es parte de la sociedad, ella se empeña íntegra para el bien común de la sociedad.

---

[1] Aristóteles: Política; Libro Primero.
[2] Aquino, Sto. Tomás. Suma Teológica. 1.2p.90 a2
[3] Aquino, Sto. Tomás. Suma Teológica. 1.2p.90 a2

Explicando el principio Tomista, Jacques Maritain agrega **diciendo:**

> "*si el hombre se empeña integro como parte de la sociedad política (ya que puede tener que dar su vida por ella), no es, empero, parte de la sociedad política en virtud de su yo íntegro, ni en virtud de todo lo que hay en él*"[4].

Pues bien, el hombre, en virtud de ciertas cosas que hay en él, se eleva integro por encima de la sociedad política.

Por eso es que la segunda afirmación de Santo Tomás tenga tanto valor**:** "*El hombre no está ordenado en la sociedad política, según su ser íntegro y según todo lo que es en él*"[5].

En verdad es que el hombre se empeña integro-pero no con su yo integro-, como parte de la sociedad política, ordenada hacia el bien de ésta. La persona humana, se empeña íntegra como parte de la sociedad política, más no en virtud de todo lo que es ella, no de todo lo que le pertenece. En virtud de otras cosas que son en ella, esta también, integrada por encima de la sociedad política. Por otra parte, trasciende a la comunidad política, en cuanto a las cosas que en él y de él, pueden surgir del ordenamiento de la persona.

Como tal, en lo absoluto, depende, con respecto a su esencia, de algo más alto que la comunidad política**:** la realización -supra-temporal- de la persona, en tanto que persona.

Capítulo 18 - La fundamentación ontológica de la persona humana y de su responsabilidad.

Todo hombre es persona .es decir, un compuesto sustancial de cuerpo y alma que se expresa a través de su inteligencia y voluntad y que se realiza su destino bajo su propia responsabilidad y por obra de su libertad. En el orden social, político cultural y económico debe posibilitar y facilitar al hombre su desarrollo integral por asunción de responsabilidades, realización de iniciativas y ejercicio de la libertad.

Si nos detenemos a pensar sobre el panorama por la que atraviesa la cultura contemporánea, podríamos decir junto a Enrique Rojas que "*el mundo globalmente considerado está sumido en una crisis muy aguda, surcada de contradicciones* [6]

¿Cuáles son los principales síntomas de esta crisis?

A la luz de Enrique Rojas podríamos decir que son tres: el materialismo, el hedonismo y la permisividad.

El hedonismo implica que el hombre se mueva, casi exclusivamente, por el bienestar y el placer. Esta es una cultura de placer. Este modo de obrar "*conduce a despreciar todo lo que exige en la vida esfuerzo, tiempo y una cierta dosis de sufrimiento*". El sufrimiento, la humillación, la soledad son jalones fundamentales para la maduración de la personalidad. Cuando se le da la espalda de forma radical, nos vamos a encontrar con un hombre inmaduro, infantil, que solo se mueve buscando el éxito inmediato y que fácilmente va a caer en una cierta forma de neurosis.

No hay más que ver a Europa, el viejo continente, el que ha gestado la cultura y observar cómo se encuentra. Las drogas; rupturas conyugales; la incapacidad para establecer vínculos duraderos; una juventud que en un porcentaje bastante elevado flota sin asideros, entregada a un juego de placeres incesantes, que con bastante frecuencia conduce al vacío, a la falta de ideales. De ahí a la neurosis no hay mucho trecho.

La permisividad, en tanto, hace estragos en los países libres. Todo está permitido: éste es el nuevo slogan. Pero el hombre necesita tener límites, saber que se mueve entre una geografía por su propio bien. Uno de estos límites es no ir contra lo que es de ley natural; y ahí haríamos mención de la homosexualidad y de la fragilidad conyugal que observamos en nuestros días. Uno de los grandes logros del pensamiento se inicia en el siglo XIX con la llegada de las

[4] Aquino, Sto. Tomás. Suma Teológica. 1.2p.90 a2
[5] Aquino, Sto. Tomás, óp. cit., II.II. 64,2
[6] Rojas, Enrique. Una teoría de la Felicidad, Edit. Espasa - Calpe. 1988.

democracias. Es todo un proceso hacia la libertad. Pero en este recorrido se han producido una serie de fisuras que, no cicatrizadas a tiempo y no corregidas en su momento, lo que hacen es frenar el proceso de maduración individual y colectivo del ser humano.

Los hombres están así unidos mutuamente por lazos de solidaridad y co-responsabilidad. Dicha solidaridad y co-responsabilidad se expresa de un modo claro en los DERECHOS Y DEBERES que surgen en la comunidad social. Tanto los unos como los otros, sin ellos, manifiestan la dignidad dramática de la persona, porque sin ellos, disminuye tanto en su perpetua creación como en los medios que su actividad engendra a modo de entorno existencial, histórico y cultural.

Los DERECHOS constituyen las vías explícitas de las diversas manifestaciones sociales: históricas y culturales de la persona, contribuyendo a las dimensiones originales de una conciencia cada vez más clara de su proyecto y de las posibilidades de expansión de la comunidad social y política. Los DERECHOS, objetivamente surgen en el hombre en el horizonte de la persona revelan, a la manera de instancias imperativas, las estructuras objetivas de la LEY. Y, a través de ella, el plan divino, cuyo sello no es otra cosa que el orden querido por Dios.

Los DEBERES, por su parte, comunican inequívocamente el orden social y la dignidad a la cual está obligada la persona: reconocimiento y respeto. En otras palabras, los deberes develan el carácter de DONACION que, ontológicamente, trasunta la esencia de la persona.

El cosmo de Derechos y Deberes asume, de esta manera, una faz ética, la cual contribuye a dar a la comunidad una nueva tensión: LA AXIOLOGIA. La sociedad es un medio. El hombre es fin. Pero el hombre no puede encerrarse en sí mismo. Sólo podrá desarrollarse en la medida que se hace co-responsable de la realización y del destino de los demás hombres. Luego el hombre tiene responsabilidades que son "*comunitarias*".

De esta forma, la persona humana constituye un fin en sí misma y debe realizarse responsablemente viviendo en sociedad. La sociedad debe ser apoyo y ayuda para la realización personal de sus miembros Los hombres están así, unidos mutuamente por lazos de solidaridad y corresponsabilidad. Todo hombre por ser persona tiene derechos y deberes.

Dignidad de la persona humana.

Dentro del conjunto de seres creados destaca la persona humana por una serie de características que le confieren un lugar de preeminencia. Por de pronto, la persona humana es racional: es decir dotada de la capacidad de presentar la situación de todo lo creado. Dicha aptitud se manifiesta en el conocer; capaz de aprehender las cosas, más allá de las apariencias sensibles, y de, juzgar acerca de las mismas y de su valor.

Para una mejor comprensión del tema recordemos la tesis de Santo Tomás, sobre el conocimiento, para él es un hacerse otro en tanto que otro. Ese otro no puede ser sino la persona humana, puesto que para Tomás es lo más alto que hay en la naturaleza. De aquí se desprende que la comunidad tiene su base ontognoseológica y onto-axiológica en el conocimiento Tomista.

En conclusión y sin forzar el pensamiento de Tomás, podemos afirmar que el conocimiento y la comunidad son términos Dialécticos para obtener la perfección de la persona.

Sin embargo, es preciso recordar que el mismo Aquinatense propone como principio intrínseco y extrínseco de los actos humanos a la ley que regula a éstos para alcanzar su último fin: EL BIEN.

No obstante, lo dicho, sería una grave omisión no recordar que Dios nos ha hecho libre para que le rindamos el debido homenaje que se debe a través del amor, lo cual se consigue si la persona humana es libre.

El hombre que se siente solo, abandonado, para nadie en sujeto; ni centro de iniciativas ni de libertad: es un simple objeto entre otros innumerables, más o menos anónimos. Por tal razón se puede estar terriblemente solo en medio de la multitud: no hay lugar donde el hombre esté más sólo que en la muchedumbre.

La vida moderna como es sabido tiende a eliminar de las relaciones interhumanas todo carácter de intimidad. Las conversaciones habituales de las oficinas, de los salones de la tecnología y de las distintas agrupaciones, incluso el en

el ámbito familiar son, casi siempre, impersonales. Se habla de negocios, de política, de imponer determinados criterios, de cosas, de acontecimientos, de ideas abstractas etc., y rara vez las personas se interpelan en verdad de hombre a hombre, de sujeto a sujeto.

Muchos nunca han sido alguna vez para alguien un sujeto, un ser único, no intercambiable; sin embargo, a poco andar son únicamente miembros de una ciudad, de una empresa, de una agrupación, de una familia.

Ahora bien, para lograr una comunicación directa y personal, con una o varias personas dentro de la comunidad, es preciso, como bien dice Ignace Lepp en la comunicación de las existencias, un "amor personal", capaz de dar a los humanos el sentimiento de ser algo único, de romper el marco de lo egoísta[7].

En consecuencia, el hombre debe descubrir la realidad de su propio YO a través de un acto de conciencia y de relación con los "otros" dentro de la comunidad, que le permitirá descubrir su existencia y la del otro.

Ciertamente, el YO es quién pone al OTRO, en cuanto TU. En un sentido Sartreano, el ser-el otro, es decir, lo que somos a los ojos de los demás.

En realidad, el hombre no se limita a conocer o reconocer la existencia del Otro, a saber, que es conocido y reconocido por el Otro. Porque desde el momento en que se encuentra con el Otro, tiende hacia la inauguración de una experiencia totalmente diferente de cuanto había podido realizar, como, por ejemplo, en la soledad, o en las relaciones objetivas con el mundo exterior. Lo que requiere es entrar en comunicación directa con él, sin pasar, por cierto, por ninguna objetivación.

Para encontrar al Otro en el terreno espiritual, es necesario que salga de mí, que me lance en cierta medida, que renuncie a algunos de los aspectos más atrayentes y a determinados placeres aún los más exquisitos de mi existencia. De esa manera, podré en cierto modo, lograr el enfrentamiento con el Otro. Ciertamente el Yo necesita del Otro, no puede prescindir de él, ya que gracias a las relaciones con ese Otro el hombre adquiere conciencia de ser más de lo que es. El hombre entonces se elige y puede elegir, puede construirse a sí mismo, y dar a su vida un sentido definido y a su acción, orientación generosa.

La influencia liberadora, le enseña al hombre a descubrirse y a ser verdaderamente libre. No tratamos aquí de una absorción de una personalidad joven (y que no se ha encontrado todavía a sí misma), por otra personalidad más dura. Se trata, simplemente, de que nuestro Yo se descubre en el contacto de otro Yo más evolucionado, cuya vocación y destino puedan ser radicalmente diferentes de los suyos. Lo importante no es ser "*como é*l" ni llegar a ser "*lo que él es*", sino "*ser nosotros mismos*", ser yo en mi integridad y totalidad.

El amor no es un simple recibir del Otro, en su "*ser otro*"; el amor quiere positiva y deliberadamente que el Otro sea verdaderamente "el mismo", un yo que se adelanta y se ofrece como un Tu.

Habiendo triunfado de obstáculo y escollos, habiendo descubierto la verdadera naturaleza del amor y permanecido fiel a ella, el amor se convierte en cimiento de la unidad personal e interpersonal: "*La unidad interior del Yo es consecuencia de haberse realizado el objeto del amor, que es la unidad entre los hombres. El amor, como la justicia, es virtud por excelencia, sin la cual ninguna sociedad es viable*". (Óp. Cit. ant. Ignace Lepp, p.109)

Dado que todas las sociedades la familia es la que toca el individuo más cerca, es obvio que descubramos con mayor facilidad el papel que el amor desempeña en su seno. Sin embargo, también el Estado carece de cohesión si no está cimentado por eso amor que llamamos "*patriotismo*".

Sólo el amor eleva al individuo por encima de toda consideración de interés y obtiene que el amante se sacrifique por el amado, sacrificio que es con frecuencia una necesidad imperiosa para la vida de la sociedad.

El amor forma parte, de la espontaneidad humana y ninguna voluntad será capaz de hacernos amar a un ser al que no nos lleva un empuje espontáneo.

[7] Lepp, Ignace. La Comunicación de las Existencias. p. 109.

¿Hay por eso una negación de libertad en el amor? Si el amor no fuese libre por esencia, pertenecería a la esfera del instinto, de la carne, y no sería por tanto una función de nuestro Yo espiritual.

El amor auténtico nos dice Lepp "*es siempre amor de un ser concreto, determinado, que responde a un nombre y que no puede ser reemplazado por otro*". Si amamos, simultáneamente a muchas personas, nunca lo hacemos con el mismo amor; cada vez se renueva un amor cualitativamente diferente del anterior. Aun en el caso en que nuestro amor como el de Cristo y englobara a todos los hombres, no por eso sería impersonal.[8]

En estas reflexiones el lector puede observar la sorprendente analogía que se da entre Tomas de Aquino y un autor contemporáneo como lo es Ignace Lepp, de cuyo pensamiento hemos obtenido las reflexiones antes desarrolladas.

Para mayor precisión referimos al lector en primer lugar a la cuestión 20 Art. 1.de la primera parte y a la cuestión 26 de la 1 Sección de la 2 parte de la Suma Teológica que señala:

> "*Nadie desea más que el bien que ama, ni goza más que en el bien amado, ni odia más que lo opuesto." "El acto de amor tiende a un doble objeto, o sea al bien que quiere y al sujeto que quien quiere tal bien, pues propiamente amar a alguno consiste en querer el bien para él*"[9]

El amor entendido como donación dentro de los supuestos onto-gnoseológicos y onto-entitativos de Tomás de Aquino, sólo se perfecciona en el orden existencia en una comunidad tan peculiar y fundamental como es la familia. En ella como en toda la concepción Tomista se dan las tensiones entre libertad, la ley y la mutua entrega.

El "*nosotros*" no es, en consecuencia, una resolución racionalista al principio de identidad; sino más bien, es la estructura analógica de la trinidad en la cual cada uno de sus miembros tiene como ley la donación mutua para llegar a ser lo que debe ser, sin reducirse el uno al otro.

La libertad deja a la persona en la plenitud de su desnudez, nadie puede sustituirla en su régimen ontológico y ético; de aquí su "*responsabilidad*", su aptitud para dar respuesta de sí misma.

La persona es libre, es decir, es un ser capaz de elegir y en definitiva de elegirse. Tiene voluntad, esto es, es capaz de determinarse a lograr o realizar lo que ha elegido. La persona es capaz de amar y de comunicarse en el amor con las demás personas. Por amor ha de constituirse una familia, por último, ya que es libre, la persona es responsable.

Lo ya expresado configura la dignidad de la persona, pero, para el cristiano hay, además, otras razones que le confieren a la persona su especial dignidad.

La persona humana ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza, tiene un destino sobrenatural que realizar: llegar a su fin último que es Dios. Su alma es inmortal, ha sido redimida por el sacrificio del Hijo de Dios, Cristo. La persona humana por Dios, es elevada a la economía sobrenatural.

La persona humana tiene derecho a la existencia contingente y a la integridad física como consecuencia de su composición substancial; derecho a un nivel de vida digno como ser: alimentación, vestuario, etc. y derecho a la seguridad social para cubrir los riesgos de: enfermedad e invalidez, etc.

El fundamento de este derecho se encuentra en Dios. Para alcanzar el sustento y desarrollo de todos sus miembros, es necesario que los bienes de cada comunidad estén al servicio de todos y cada uno de sus componentes.

Así todo hombre por el sólo hecho de ser hombre, tiene derecho a participar suficientemente de los bienes de la comunidad, de acuerdo con el desarrollo de la propia comunidad política, teniendo en consideración su historia, su cultura y la compleja organicidad de su textura y futuro.

[8] Lepp, Ignace. La Comunicación de las Existencias. p. 109.
[9] Suma Teológica q.20 art 1º de la 1ª parte y q. 26 de la 1ª sección de la 2ª parte.

Estimado lector deseo incluir a continuación algunas reflexiones sobre el ensayo de Emmanuel Lévinas que lo publique en una revista de Filosofía en la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez y que es una versión estenográfica de cuatro conferencias. Estas fueron escritas con arduo trabajo y en profundidad en el verano del 2000 y que sigue siendo válida hasta nuestros días, ya que nos lleva a una **aventura ética de la relación con otro hombre.** El Libro se titula "EL TIEMPO Y EL OTRO".

Capítulo 19 - El tiempo y el otro.

El Tiempo y el Otro reproduce la versión estenográfica de cuatro conferencias pronunciadas durante el curso de l946- l947, en el primer año de funcionamiento del Collège Philosophique fundado por Jean Wehl en pleno Barrio Latino.

La tesis principal que señala Lévinas en este libro es en pensar El Tiempo no como una degradación de la eternidad, sino como relación con aquello que, siendo de suyo inasimilable, absolutamente otro, no se dejaría asimilar por la experiencia, o con aquello que, siendo de suyo infinito, no se dejaría comprender, si es que ese Infinito o ese Otro tolera que se le designe con el dedo mediante un demostrativo, como un simple objeto, y no exige un artículo determinado o indeterminado para tomar cuerpo.

Una relación con un Invisible cuya invisibilidad no procede de la incapacidad del conocimiento humano sino de la ineptitud del conocimiento en cuanto tal -de su inadecuación frente al Infinito de lo absolutamente otro, del absurdo que en este caso resultaría un acontecimiento como la coincidencia.

El Tiempo significa ese siempre de la no-coincidencia, pero también el siempre de la relación- del anhelo y de la espera. Se trata de una relación sin términos, espera sin esperado, anhelo insaciable. Una distancia que es proximidad, suplemento o el bien de una socialidad original. Que la diacronía sea más que una sincronización, que la proximidad sea más preciosa que el hecho de darse, que la felicidad a lo inigualable sea mejor que la conciencia de sí.

Las descripciones que señala Lévinas están "*distancia - proximidad*", sólo podrían ser aproximativas o metafóricas, ya que su sentido no figurado, su sentido propio y su modelo es la diacronía del tiempo.

El "*movimiento del tiempo, es entendido como trascendencia al Infinito de lo "completamente Otro*", no se temporaliza de forma lineal no se asemeja a la rectitud de la flecha intencional.

Su forma de significar, marcada por el misterio de la muerte, se desvía para penetrar en la **aventura ética de la relación con otro hombre**.

La trascendencia temporal no se describe en este ensayo de l948 más que mediante esbozos que son preparatorios. Sin embargo, su guía es la analogía entre la trascendencia que significa la diacronía y la distancia de la alteridad de los demás. Así como la insistencia en el vínculo-incomparable al que une los términos de una relación que atraviesa el intervalo de esta trascendencia.

Levinas Emmanuel. El Tiempo y el Otro. Paidós I.C.E.-U.A.B. Pensamiento Contemporáneo. 26. año l993 Barcelona. Buenos Aires. pp.139. Traducción. José Luís Pardo Torío. (**Análisis del Autor.)**

El objetivo de las conferencias ya mencionadas, consiste en mostrar que el tiempo no remite a un sujeto aislado y solitario, sino que se trata de la relación misma del sujeto con los demás. No se trata de nuestra idea del tiempo, sino del tiempo mismo. Para sostener esta tesis el autor analiza en profundidad la noción de soledad. Se trata de afirmar que el ser no es una noción vacía, que posee su propia dialéctica y que nociones como soledad o colectividad aparecen en un cierto momento de esta dialéctica, que la soledad y la colectividad no son únicamente nociones psicológicas, como la necesidad que podemos tener de los demás como una presencia, un pensamiento o una anticipación de los demás implicada en tal necesidad.

Al remontarnos a la raíz ontológica de la soledad, el autor nos señala, que la soledad misma puede superarse. Pero sin embargo las relaciones que podamos señalar conducen a la desaparición de lo otro. Por ello, se tropieza con el problema del sufrimiento y de la muerte; el fenómeno de la muerte la soledad se asoma al límite de un misterio. Misterio que no debe entenderse en forma negativa como lo desconocido, sino de su significación positiva. Esta noción permite

localizar en el sujeto una relación que no se reduce al puro y simple retorno a su soledad. Ante la muerte, que será misterio y no necesariamente nada, no se produce la absorción de un término por la otra; finalmente muestra, el modo en que esa dualidad que se anuncia en la muerte se convierte en relación con los demás y en tiempo.

La vida cotidiana es una preocupación por la salvación. Siempre estamos rodeados de otros seres y cosas con las cuales tenemos relaciones, mediante nuestros sentidos, mediante la empatía o el trabajo en común, estamos con otros. Pero yo no soy el Otro. Soy en soledad. Los seres podemos intercambiarse todo menos su existir. Ser es, en este sentido, nos señala Levinas "*aislarse mediante el existir*".

El existir rechaza toda relación, y multiplicidad solo se refiere a nadie más que al existente, por tanto, la soledad no aparece como un aislamiento actual, ni como la incomunicabilidad de un contenido de conciencia, sino como la unidad indisoluble entre el existente y su acción de existir. El existir se contempla siempre en el existente. Este existir no debe olvidarse de sí, no puede ser solo razón, requiere de la luz. "*La luz es aquello merced a lo cual hay algo que es distinto de mí, pero como si de antemano saliese de mí y el objeto iluminado es al mismo tiempo hecho de estar iluminado, que encontramos como si saliese de nosotros*". Su trascendencia está envuelta en la inmanencia. En el conocimiento y en el goce vuelvo a encontrarme conmigo mismo, pero la exterioridad de la luz no basta para la liberación del yo cautivo en sí.

La razón y la luz por sí mismas consuman la soledad del ente en cuanto ente, realizan su destino de ser absolutamente el único punto de referencia.

La intencionalidad de la conciencia permite distinguir al yo de las cosas, objetos, pero no hace desaparecer el solipsismo, (la estructura misma de la razón), porque su elemento la luz, nos hace dueños del mundo exterior, pero no, es capaz de encontramos un interlocutor. La objetividad del saber racional no elimina en absoluto el carácter solitario de la razón. La objetividad de la luz es la propia subjetividad.

La trascendencia del espacio no puede suponerse real más que si está fundada en una trascendencia sin retorno al punto de partida, es retornar a la situación concreta en la que se ofrece la luz en el goce, es decir, en la existencia material.

Todo goce es a la vez sensación, es decir conocimiento y luz. En absoluto desaparición de sí, sino más bien olvido de sí y una suerte de abnegación primordial.

La muerte es la imposibilidad de tener un proyecto. Esta cercanía de la muerte indica que estamos en relación con algo absolutamente otro, algo que no tiene alteridad, algo cuya existencia misma está hecha de alteridad. Por eso la muerte no confirma mi soledad sino al contrario, la rompe. En la muerte, el existir del existente se aliena. En verdad lo Otro, que así se anuncia no posee existir, es misterioso, incognoscible, refractario a toda luz. La relación con otro no es una relación idílica y armoniosa, le reconocemos al mismo tiempo, como semejante a nosotros y exterior a nosotros, la relación con otro es una relación con un Misterio.

Con su exterioridad, o mejor dicho, con su alteridad, propiedad del espacio reduce al sujeto a sí mismo mediante la luz que constituye todo su ser.

Así Levinas, va demostrando el acontecimiento de la muerte, como misterio, porque no puede ser anticipado, aprehendido, no puede caber en un presente o, si lo hace, entre en él como lo que no tiene cabida.

El problema no consiste en arrancar a la muerte una alteridad, sino el poder acogerle, en conservar en el yo, la libertad adquirida en la hipóstasis.[10]

El acontecimiento de la hipóstasis es la salida de sí mismo, implica un desgarramiento del existir. El presente desgarra y renueva: comienza, es el comienzo mismo.

Ahora bien, al sujeto que le sucede un acontecimiento que no asume, ya nada puede sobre él, pero con lo que se enfrenta irremediablemente es con los demás, la cara a cara con los otros, el encuentro con un rostro en el que el otro se da y al mismo tiempo se oculta. Lo otro "asumido" son los demás.

[10] Op. Cit. Levinas. Cita N.1

Levinas le reserva al presente cierto poder sobre el porvenir: la duración es creación. Para criticar esta filosofía sin muerte no podemos situarla en el interior de la corriente de la filosofía moderna, que hace de la creación el atributo principal de la criatura. Se trata de mostrar que la propia creación presupone una apertura a un misterio. La identidad del sujeto es incapaz por sí misma de ofrecernos esa apertura. Para sostener esta tesis Levinas insiste en el " existir anónimo e irremediable que constituye una especie de universo pleno, en la hipóstasis que conduce al poder de un existente sobre el existir [11] pero no queda encerrado en su identidad que su trascendencia espacial no destruye, se trata de mostrar sus condiciones ontológicas, condiciones que radican en el hecho(no en la acción), de un sujeto en relación con el misterio que supone, la dimensión misma que se abre a un sujeto encerrado en sí. Por ello es profunda la creación, renovación ligada al presente. Más que renovación de nuestros estados anímicos, de nuestras cualidades el tiempo es esencialmente un nuevo nacimiento.

El sujeto esta solo porque es uno. La conciencia es una ruptura de la vigilia anónima del hay que constituye ya una hipóstasis, que remite a una situación en la que un existente entra en relación con su existir. No podemos explicar por qué se produce: no hay una física de la Metafísica, simplemente mostrar el significado de la hipóstasis.

Capítulo 20 - Justicia.

El pensamiento griego anterior a Sócrates vinculaba la idea de justicia a la de orden: es injusto cuando vulnera o desequilibra el orden a que pertenece. Platón moralizó su concepto al considerarla como un bien - superior, incluso a la felicidad- y una virtud. Tanto él como Aristóteles vieron en la justicia una función primordial del poder político.

Los juristas romanos entendieron la justicia, en principio, de manera marcadamente subjetiva. Partiendo de que lo justo (iustum) era lo que se acomodaba al derecho (ius), reputaban justa la voluntad de acatarlo. Sobre esta voluntad, de ser perseverante, construyeron el concepto de justicia. Así dijo Ulpiano que tal es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, es decir, lo suyo.

Este postulado (suum cuique tribuere), junto con otros dos (honeste vivire - vivir honestamente - y alterum nom laedere - no dañar a los demás-) constituía para los juristas romanos el fin esencial del derecho. Naturalmente, en toda esta concepción subyace la impresión de las fronteras entre norma jurídica (ius), norma moral (boni mores) y norma religiosa (fas), problema que afectará para siempre al concepto de justicia. Sin embargo, el legado de Roma a este respecto fue decisivo: vinculó las ideas de derecho y de justicia y trazó una definición de ésta (dar a cada uno de lo suyo) que ha prevalecido sustancialmente a lo largo de los siglos.

El pensamiento cristiano abordó la cuestión de la justicia, aunque en la Biblia dicho concepto se refiere, en general, a la fidelidad del hombre a la Alianza y, en definitiva, a la santidad.

Todo ello no ha sido obstáculo para que dicho pensamiento haya estudiado y enlazado la importancia esencial de la justicia en el sentido que aquí nos interesa, y ello desde los puntos de vista teológico - como virtud- , filosófico y jurídico.

El cristianismo afirma, ante todo, la primacía de la caridad sobre la justicia, postulado de raíz evangélica, que ha sido recordado actualmente por Juan Pablo II al manifestar que "*no basta con la justicia*" y proclamar la necesidad de una "*civilización del amor*".

Desde dicho postulado, ha construido una doctrina filosófico- jurídica de la justicia, a la que contribuyeron poderosamente San Agustín y Santo Tomás de Aquino. El pensamiento de este último fue asumido y desarrollado por la Escuela española de Salamanca de los siglos XVI y XVII.

Los puntos esenciales del tomismo a este respecto pueden sintetizarse, muy sumariamente, de este modo:

1. Adoptar como idea básica de la justicia la norma moral de dar a cada uno lo suyo, formulada, como hemos visto, en el mundo romano.

[11] Op. cit.Levinas cita N.1. Soledad e hipóstasis. Primera conferencia. La soledad es la unidad misma del existente, el hecho de que hay algo en el existir a partir de lo cual tiene lugar la existencia".

2. Recoge esencialmente la clasificación aristotélica de la justicia – aunque con mayores puntualizaciones, distinguiendo entre una justicia general o legal (que se refiere a lo que es debido a la comunidad y fundamenta la potestad ordenadora de la actividad de las personas hacia el bien común en lo que es de su esfera) y una justicia particular (que versa sobre lo que es debido a cada persona). Esta última se subdivide en justicia distributiva (lo que la comunidad debe a cada persona, idea que entraña la de participación en los bienes colectivos) y justicia conmutativa (lo que cada persona debe a otra)

3. Evidencia la íntima relación existente entre las ideas comunidad, la ley, bien común y justicia. La justicia es principio superiora que debe atenerse la ley positiva emanada de la autoridad comunitaria, y la finalidad de esta ley debe ser el bien común; y

4. Esclarece la relación que media entre justicia, ley natural y ley divina.

La Justicia, en general, es el orden de las relaciones humanas o la conducta del que se adapta a este orden. Podemos distinguir dos principales significados:

1. el significado según el cual la Justicia es la conformidad de la conducta a una norma. Y

2. aquel por el cual la justicia constituye la eficiencia de una norma (o de un sistema de normas), entendiéndose por eficiencia de una norma una determinada medida en su capacidad de hacer posibles las relaciones entre los hombres.

En el primer sentido, se adopta este concepto para juzgar el comportamiento humano o la persona humana (y esta última por su comportamiento). En el segundo significado se lo adopta para juzgar las normas que regulan el comportamiento mismo.

En síntesis, la Justicia debe realizarse, en las relaciones entre un individuo y otro: uno vende, otro compra; éste realiza un trabajo y aquél le paga un jornal. En estos casos se da la justicia conmutativa, es decir, de intercambio. Otro campo es, entre las autoridades y los súbditos. Se ejerce especialmente cuando se reparten equitativamente y con la debida proporción los beneficios y los cargos entre los miembros de la sociedad. El favoritismo, que atiende no al valor de las personas, sino a otras consideraciones, ha constituido y constituye una lacra de ciertos regímenes. La justicia en este tipo de relaciones entre gobernantes y gobernados se conoce como distributiva. Otro de los campos es, entre los individuos y toda la sociedad, para que todos sus miembros puedan vivir y desarrollarse de acuerdo con su dignidad, es decir, para lograr el bien común. En este caso, la justicia adquiere el carácter de social.

El último campo de la justicia es a nivel internacional, hay diversas formas de aplicación de la justicia, tanto en el aspecto conmutativo como en el distributivo y social.

Contra ella se peca también de diversas formas, como, por ejemplo, cuando los países ricos se aprovechan de los avances científicos- técnicos, de los precios de las materias primas y del poder bélico, o de la industria de armamentos, perjudicando grandemente a naciones más pobres.

La justicia es, por último, una virtud eminentemente social, porque regula las relaciones entre los hombres. Su ausencia provoca el imperio del despotismo y del abuso. Por eso, ella es imprescindible para crear el clima social en que se desarrolla el bien común

Próximo número: Cuarta parte – Capítulos 21 hasta final

El autor

Carlos E. Maurin Fernández

De Santiago, emigró a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar Filosofía, terminando su último semestre en la Universidad Católica Pontificia de Santiago. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

Trabajo en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile.

Profesor de Filosofía.
Post Título en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., UC de Santiago y el C.P.E.I.P.
Magíster en Educación en la USACH con la especialidad en Gestión.
Corresponsal Internacional "Núcleo Pesquisas Masónicas". NUPESMA.

Trabajó en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Dicta Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica. Crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H.

En la FACH fue profesor Catedrático de tres asignaturas del Curriculum de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajó como profesor en el Colegio Calasanz, y continuó ejerciendo docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo Nº 7. José Toribio Medina.

Profesor Guía de Tesis de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y siete años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Estudios Pedagógicos).

Algunos de sus libros se encuentran en su blog: https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/index.php/autor

Enciclopedia del REAA

Tomo I – Grados simbólicos – Parte 7

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, nuestro Venerable Hermano ha creado una obra impresionante y nos ha concedido permiso para su publicación por entregas. Estamos ante una obra en cinco tomos que abarca todo el REAA.

Es nuestra intención publicar sobre 25 páginas por entrega por lo que no podemos indicaros, como es nuestra constumbre, cuantas parte serán en total. Como indicativo podemos deciros que los cinco tomos suman un total de 1.040 páginas, lo cual nos llevará entre 40 y 50 entregas, aproximadamente.

Cotinuamos, pues, con una nueva entrega de esta monumental obra agradeciento al autor su permiso de publicación para con esta vuestra revista

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra "Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado":

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de re-enviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

INSTRUCCIÓN

Primera Lectura: "Iniciatoria" (La Iniciación)

• P.: ¿Cómo fuiste recibido como Maestro Masón?
• R.: Los ojos sin venda, el torso, ambos brazos, pies y rodillas desnudos, una escuadra atada a mi brazo derecho y una cuerda alrededor de la cintura, con tres vueltas.

• P.: ¿Por qué?
• R.: Porque el Aprendiz simboliza el lado izquierdo del cuerpo, el Compañero el lado derecho, y el Maestro el cuerpo entero.

• P.: ¿Sobre qué fuiste admitido?
• R.: Sobre las dos puntas del compás apoyadas sobre mi pecho.

• P.: Entre las muchas pruebas que se te exigieron para probar que eras un Compañero digno de la Exaltación, ¿cuál fue la más importante?
• R.: El hecho de poseer mi Marca.

• P.: ¿Dónde se reúnen los Maestros?
• R.: En la Cámara del Medio.

• P.: ¿Dónde está ubicada?
• R.: En el centro del Edificio.

• P.: ¿Qué simboliza la Cámara del Medio?
• R.: El corazón del Maestro, el Centro del Ser.

• P.: ¿Cuántos Maestros te condujeron a la Cámara del Medio?
• R.: Dos Maestros que, conmigo, conformaban el sagrado Ternario.

• P.: ¿De qué forma ingresaste?
• R.: Di tres pequeños pasos de espaldas, caminando hacia atrás, porque aún no podía enfrentar el Terror del Umbral.

• P.: Cuándo pudiste girar, ¿qué notaste primero en la Cámara del Medio?
• R.: Un ataúd, y a sus pies una rama de acacia.

• P.: ¿Qué advertiste en segundo lugar?
• R.: Una calavera iluminada.

• P.: ¿Y en tercer lugar?
• R.: La cortina que separa el Debir del Hekal.

• P.: ¿Qué simboliza esa cortina?
• R.: El velo cósmico que oculta el Trono y el Delta Luminoso. El velo que oculta el rostro de Isis. Lo que nos separa de los Maestros Desconocidos que han pasado al Oriente Eterno, a quienes seguimos unidos por el rito del Juramento y de la cadena.

• P.: ¿Existe en el Templo algún símbolo de la *Obscuridad Visible*?
• R.: Sí, el velo que acabamos de mencionar.

• P.: ¿Qué es la Obscuridad Visible?
• R.: Es esa Luz que sólo puede contemplarse con la ayuda de la Luz (señala la Estrella Flamígera).

• P.: ¿Quién es sabio?
• R.: Aquél que percibe el futuro.

• P.: ¿Qué nos oculta, y a la vez nos revela, el futuro?
• R.: La Obscuridad Visible.

• P.: ¿Qué debemos hacer para contemplar la Obscuridad Visible?
• R.: Descender a las entrañas de la Tierra y morar en la profundidad de la Tumba[1].

• P.: ¿Cuál es el signo de la Sabiduría?
• R.: La consciencia de nuestra propia muerte.

• P.: ¿Qué sentimientos imperaban en la Cámara del Medio?
• R.: Dolor, luto y tristeza, todos envueltos en el más profundo silencio y en las tinieblas de la muerte.

• P.: ¿Por qué en un profundo silencio?
• R.: Más allá del valor ceremonial de este hecho, el silencio en sí mismo está simbolizando la pérdida de la Palabra. Nuevamente: así como la obscuridad es la condición necesaria para la manifestación de la Luz, el silencio es la condición necesaria para la expresión de la Palabra. Es decir: la pérdida de la Palabra es el paso necesario para luego recuperarla en la plenitud de su valor y significado.

• P.: ¿Cómo se encontraba el Gremio?
• R.: Desorientado, porque la muerte de Hiram había hecho obscurecer el Centro.

• P.: ¿Qué era lo más sagrado que había en la Cámara del Medio?
• R.: El cuerpo de nuestro Respetable Gran Maestro Hiram Abif, iluminado por una débil y sombría luz.

• P.: ¿De qué se te acusó?
• R.: De un crimen horrible.

• P.: ¿Qué te avaló?
• R.: Mi inocencia, representada por mi mandil y guantes blancos, que el Experto entregó al Maestro.

• P.: ¿Cómo se perdió la Palabra?
• R.: Por tres grandes golpes.

• P.: ¿Qué es la Palabra Perdida?
• R.: Es una triple voz.

• P.: ¿Quién te ayudó a levantarte?
• R.: La misma mano que me había derribado.

• P.: ¿Desde dónde y hacia dónde fuiste elevado?
• R.: Desde la escuadra al compás o desde un orden superficial (*hace el Signo de Compañero*) a una perpendicular con vida (*se coloca al Orden de Maestro*).

• P.: ¿Cuántos viajes realizaste?
• R.: Tres.

• P.: ¿Qué buscabas?
• R.: El cuerpo de nuestro Respetable Gran Maestro Hiram Abif.

[1] El símbolo de la "Obscuridad Visible" debería ser largamente profundizado. Por ejemplo, relacionarlo con la "Obscuridad Luminosa" de la que habla el Pseudo Dionisio Areopagita, o con la "Lámpara de Obscuridad" que se menciona en el Zohar.

• P.: ¿Dónde lo encontraste?
• R.: Bajo una acacia, en la claridad del crepúsculo.

• P.: ¿Cuáles eran sus rasgos?
• R.: Eran mis propios rasgos.

• P.: ¿Cómo te elevaron?
• R.: Formando una cadena viviente, y mediante el supremo recurso del Arte Real.

• P.: ¿Cuál fue el símbolo de tu Consagración?
• R.: Una trulla o llana en mis manos.

• P.: ¿Qué se te dijo?
• R.: *"Pongo en tus manos unión y desunión, creación y destrucción, para que seas el Pilar del Medio donde se equilibran los opuestos"*.

• P.: ¿Qué simboliza la trulla?
• R.: La trulla favorece la unión y la fusión entre las piedras; es por lo tanto el símbolo de la *unidad*. La trulla es el instrumento mediante el cual la Obra del constructor adquiere su perfección y acabado final. Simboliza el arte de armonizar las oposiciones, y transformar tal oposición en fecunda creatividad, extendiendo así la *argamasa unitiva* que es el *triple cemento* formado por la armonía, la paz y la concordia. La trulla conduce entonces a *"una obra de fraternidad"*.

• P.: ¿Quiénes fueron testigos de tu Iniciación?
• R.: Los cuatro puntos del Mundo.

Segunda Lectura: "Simbólica" (el Centro)

• P.: ¿Qué son los *landmarks*?
• R.: Son los límites (*marcas*) establecidos sobre la Tierra que trazan nuestra vía y marcan nuestro Edificio.

• P.: ¿Cómo se realizan en la construcción?
• R.: Por marcas mediante las cuales eran fijados el centro y los ángulos de un edificio antes de su construcción.

• P.: ¿Qué simboliza el compás?
• R.: Trazando las imágenes en movimiento, y móvil él mismo, el compás se ha convertido en el símbolo del dinamismo constructor, atributo de las actividades creadoras. *Mientras una de las puntas del compás marca el Centro, la otra traza el círculo del Infinito*.

• P.: ¿Qué simboliza la nueva posición del compás?
• R.: La nueva posición del compás simboliza que *ahora tienes libertad para trabajar con ambas puntas, con el fin de que el círculo de tus deberes masónicos esté completo*.

• P.: ¿Qué se te enseñó acerca del círculo, trazado por el compás?
• R.: El círculo, símbolo perfecto de la Totalidad, tiene tres partes: el centro, la circunferencia y el radio, que une y relaciona las dos primeras.

• P.: ¿Dónde se encuentran los Secretos?
• R.: En el Centro del Círculo.

• P.: ¿Qué es el centro?
• R.: El Centro es un punto dentro de un círculo, del que equidistan todos los puntos de la circunferencia.

• P.: ¿Qué simboliza?
• R.: El Centro del Mundo, el Centro de todas las cosas, la Unidad, el Centro de Unión, el final de un ciclo y el inicio del próximo.

• P.: ¿Algo más?
• R.: Sí, la matriz donde tiene lugar la reproducción de los seres.

• P.: ¿Por qué el Maestro Masón se coloca en el Centro?
• R.: Porque el Centro es el punto desde el cual un Maestro Masón no puede errar.

• P.: Si un Maestro se perdiera, ¿dónde lo encontrarías?
• R.: Entre la escuadra y el compás, porque el Maestro se encuentra siempre sobre la escuadra y vive entre las puntas del compás. *"El Maestro, en su viaje hacia el Infinito, nunca abandona el Centro".*

• P.: ¿Qué encontramos en la unión de la escuadra y el compás?
• R.: Es en la escuadra y el compás donde se encuentran la perfección del cuadrado y la perfección del círculo.

• P.: ¿Por qué el Libro, la escuadra y el compás se colocan siempre juntos?
• R.: Porque las Tres Grandes Luces de la Masonería forman un todo.

• P.: ¿Qué simbolizan el Libro, la escuadra y el compás?
• R.: El Libro, la Sabiduría del Rey Salomón; la escuadra, la Fortaleza de Hiram de Tiro, y el compás la habilidad de Hiram Abif, que le permitió dotar al Templo de Belleza. Además, el Libro representa la Sabiduría del *Logos*, la escuadra la Verdad a la que tal Sabiduría nos conduce, y el compás la Justicia o Armonía que resulta de su logro.

• P.: ¿Cómo es posible que Salomón, símbolo de la Sabiduría, haya tenido una ignorante envidia hacia Hiram Abif?
•R.: Porque los opuestos nunca se separan. De la misma forma, algunos dicen que Hiram de Tiro, símbolo de la Fortaleza, ayudaba a Salomón porque secretamente le temía, y ese temor era su debilidad. E Hiram Abif, símbolo de la Belleza, cuando fue hallado era un cadáver horrible.

• P.: El símbolo de la escuadra identifica a todo el Gremio, ¿tiene en este grado algún simbolismo adicional a los que ya se mencionaron?
• R.: La escuadra simboliza el *acto rectificador*.

• P.: ¿Por qué decimos que en cada grado hay un símbolo vegetal particular?
• R.: Porque para el Aprendiz el símbolo es la granada, para el Compañero la espiga de trigo y para el Maestro la acacia.

• P.: ¿Existe alguna relación entre la acacia y el simbolismo del Centro?
• R.: Sí, la acacia plantada por Stolkin fue el Centro o punto de reunión de los nueve Maestros que buscaban a Hiram. Y el número nueve es el final de un ciclo, por lo tanto, se simboliza con un círculo.

• P.: ¿Qué encontramos en el centro del círculo, junto a la acacia?
• R.: El Corazón de Hiram. ´

• P.: ¿Cuáles son los símbolos principales en el Cuadro de este grado?
• R.: Son nueve símbolos, por tres veces tres: los tres ornamentos, los tres números cinco y las tres herramientas. Nueve símbolos que nos recordarán por siempre la muerte del Maestro.

• P.: ¿Cuáles son los tres ornamentos?
• R.: Ya los conocíamos: son el Pórtico, la Ventana y el Pavimento de Mosaico. Aquí simbolizan el Portal del Sancta Sanctórum, donde Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abif consolidaron su alianza; la Ventana por donde penetró la luz que iluminó la escena y el pavimento donde los tres se arrodillaron, no para humillarse, sino para demostrar que los reyes y el obrero eran iguales.

• P.: ¿Qué simbolizan los tres números cinco?
• R.: Las tres Logias formadas por cinco Maestros Masones, que fueron en busca del cuerpo de Hiram[2]. Estos Maestros serían los primeros en recibir los Altos Grados de la Masonería.

• P.: ¿Cuáles son las tres herramientas?
• R.: Aquellas que dieron muerte a Hiram: la regla, la escuadra y el mallete.

• P.: La forma de la Logia es un cuadrado largo, ¿por qué?
• R.: Por la forma de la tumba del Maestro Hiram.

• P.: ¿Qué más puedes decirnos sobre la acacia?
• R.: Es un emblema del *renacimiento*, operado durante esta misma vida, una renovación integral del ser. Como se considera que la acacia no puede ser atacada por insectos, parásitos u enfermedades, es un símbolo de inmortalidad. La acacia se ha tomado también como símbolo de la Iniciación, es decir, del concepto mismo de lo iniciático. Hay muchas especies diferentes de acacias, pero masónicamente dos son significativas: aquella que acabamos de describir y otra de mayor altura, cuyo nombre en hebreo es *shittah*, y de cuya madera estaban hechos, total o parcialmente, numerosos objetos sagrados del Templo.

Tercera Lectura: "Práctica" (el trabajo del Maestro)

• P.: ¿Qué objeto nos reúne?
• R.: Trazar los planos que servirán de modelo a los Compañeros.

• P.: ¿Sobre qué trabajan los Maestros?
• R.: Sobre la plancha de trazar.

• P.: ¿Por qué?
• R.: Porque los Maestros Masones ya saben leer y escribir, por contraste con los Aprendices. Saber leer y escribir, desde un punto de vista iniciático, significa recuperar la traza del Principio en las fases dispersas de la manifestación.

• P.: ¿A qué usos se destina la plancha de trazar?
• R.: A múltiples usos. Ella será utilizada por el Secretario para elaborar el Acta de los trabajos de la Logia. Los Maestros la emplearán para componer planos capaces de instruir a los Aprendices, a los Compañeros y a los demás Maestros. Siempre se tratará de reflexionar con madurez antes de proceder a la aplicación concreta de cualquier proyecto. Finalmente, se dice que el Maestro Masón es él mismo una plancha de trazar cuyos actos y acciones, fluyendo libremente, sin coerciones exteriores, sino respondiendo a la expresión natural de su ser, pueden servir como modelos para que otros, tanto profanos como Iniciados, encuentren en ellos inspiración y ejemplo.

• P.: ¿Cómo pueden clasificarse los instrumentos masónicos?
• R.: De muchas formas, pero una de ellas considera 10 instrumentos, de los cuales 5 son de trazado y de control (la regla de 24 pulgadas, la plomada, el nivel, la escuadra y el compás); 3 son utensilios de trabajo (el hacha, el mazo y el cincel) y 2 elementos para colocar y unir las piedras (la palanca y la trulla). .

• P.: ¿Cuáles son las asociaciones principales entre los mismos?
• R.: La plomada con el nivel; la escuadra y el compás; el mazo y el cincel; la regla y la palanca; el hacha y la trulla.

• P.: Enumera simbólicamente los Cinco Puntos del Compañerismo.
• R.: 1. La Garra. 2. El Paso. 3. La Palanca. 4. El Corazón. 5. El Lazo. Son cinco vínculos masónicos que determinan la forma en que los Maestros deben relacionarse entre sí.

[2] Esto es una variante de la Leyenda, donde se decía que los Maestros que buscaron el cuerpo de Hiram eran quince en lugar de nueve.

• P.: ¿Por qué hablamos de la «Garra del León»?
• R.: Porque en los Misterios antiguos el dios solar era representado frecuentemente como un león; es, entonces, el Héroe Solar mismo quien asiste al Candidato en su Elevación.

• P.: ¿Qué significa la Maestría?
• R.: La Maestría significa «*ser en el mundo de una manera determinada*».

• P.: ¿Qué libros estudia el Maestro?
• R.: El Libro de la Naturaleza y el Libro del Hombre.

• P.: ¿Por qué ambos libros?
• R.: Quien estudia el Libro de la Naturaleza progresa en el Libro del Hombre, y quien estudia el Libro del Hombre progresa en el Libro de la Naturaleza.

• P.: ¿Qué significa la construcción del Templo de Salomón?
• R.: Según los misteriosos trazos recibidos por Salomón y ejecutados por Hiram, está construido a imagen de la Naturaleza y del Hombre, y representa la ciencia de ambos.

• P.: ¿A qué Hermanos deberás ayudar?
• R.: A todos los que estén al alcance de mi cable.

• P.: ¿Cómo es la cuerda del Maestro?
• R.: *Una cuerda doble es fuerte, una cuerda triple es aún más fuerte, pero una cuerda cuádruple no se rompe fácilmente".* Por lo tanto, habiendo llegado al tercer grado, aún debemos buscar el cuarto punto.

• P.: ¿Qué es el "terror del umbral".
• R.: El enfrentamiento de nuestra consciencia en presencia de la Muerte.

• P.: ¿Qué simboliza el triángulo?
• R.: Vida, Aspiración y Muerte.

• P.: ¿Qué representa el Cuerpo de Hiram?
• R.: El Cuerpo de Hiram es la Materia, en la que se cumple la Obra.

• P.: ¿Cómo se llama la Tumba de Hiram?
• R.: *"Muscus Domus"*, que se interpreta como *"Nuestro Maestro tiene una casa mohosa"*, vinculado con el *humus fecundo* y la fase de la Obra alquímica conocida como "putrefacción". Por eso se llama *"Muscus Domus"* la tumba de cualquier Maestro Masón.

• P.: ¿Quién fue Hiram?
• R.: El masón más perfecto de toda la Tierra.

• P.: ¿Cuál es la primera Logia?
• R.: El cuerpo del Hombre.

• P.: ¿Qué busca, finalmente, el Maestro Masón?
• R.: El Maestro busca generar en sí una metanoia, un cambio profundo, una transformación radical.

• P.: ¿Podremos lograrlo?
• R.: El tiempo, la paciencia y la perseverancia nos facilitarán la realización de todas las cosas, y quizás al fin encontrar la verdadera Palabra del Maestro.

• P.: ¿Qué simboliza el reloj de arena?
• R.: *«El reloj de arena, o de agua, en su doble movimiento, es decir, en sus inversiones sucesivas, sugiere los latidos del corazón. El pasaje de la arena entre los dos compartimentos se efectúa a través de un estrecho orificio, lo cual puede asimilarse a la dificultad que se experimenta al pasar de un estado a otro. El flujo de*

la arena de un compartimento al otro es imperceptible al principio, y se acelera gradualmente. Girar la clepsidra significa comenzar un nuevo ciclo de posibilidades».

• P.: ¿Qué simbolizan la espiga de trigo y la estrella Spica?
• R.: Son símbolos de fecundidad, que refieren a la Vida, y complementan la Muerte, presente en casi todos los símbolos de la Cámara. La Vida desciende perpendicularmente sobre el Candidato colocado entre las columnas.

• P.: ¿Qué simbolizan las velas?
• R.: *Las velas representan también el ternario, conformado por el pabilo, la cera y la llama.*

• P.: ¿Qué simboliza el Altar?
• R.: *"El Altar es el símbolo de la tumba, hacia la cual camina el hombre. Entre columnas, el masón representa al hombre que nace, pero este hombre marcha hacia el Altar. Todo está relacionado con el tiempo que debe trabajar".*

LAS TRES EXHORTACIONES DEL MAESTRO MASÓN:

1. Pueda la fragancia de la Verdad, como la rama de acacia, florecer sobre la tumba de todo Hermano, en el Oriente Desconocido.

2. Honor a quien elevó el Templo y vivió y murió según la escuadra, y cuyo cuerpo descansa donde nadie sabe, excepto los Maestros Masones.

3. A aquél que comprendía todas las cosas.
   A aquél que encontró las piedras y la madera.
   A aquél que derramó su sangre noblemente cumpliendo con su deber.
   Benditos sean los tiempos y bendito sea cada amanecer en los que nacieron estos tres hombres ilustres que adornaron el Templo con la Sabiduría, la Fuerza y la Belleza.

PARA REFLEXIONAR

1. «Los Maestros saben manejar todos los instrumentos de trabajo y están obligados a dirigir y a enseñar a los demás Obreros, conservando con frecuencia en sus manos la paleta o llana, para que, así como el albañil la emplea para pulimentar sus obras materiales, allanando las superficies y corrigiendo las desigualdades que las deforman, la use en el sentido ético para extender sobre la Logia el cemento unitivo que transforme la fraternidad de virtual en real, y consolide la egrégora del cuerpo».

2. *El símbolo de la escuadra y el compás, tan común en Masonería, presenta en el grado de Maestro una cierta paradoja. Por un lado, la joya del Venerable Maestro de la Logia es la escuadra. Por el otro, sobre el Altar, el compás se coloca con ambas puntas sobre la escuadra, indicando una cierta jerarquía del primero sobre la segunda. Se trata, aparentemente, de simbolizar que el Maestro se encuentra* entre la escuadra y el compás, *entre la Tierra y el Cielo, entre los Principios y sus efectos. No es, por lo tanto, sólo del Cielo o sólo de la Tierra, sino que se ha transformado en el mediador,* en aquel que maneja tanto la escuadra como el compás. *La relación que adoptan estos dos instrumentos puede ser expresada recurriendo al lenguaje alquímico:* «la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia».

3. *En todo el simbolismo y la filosofía del grado de Maestro hay un eje central: el Verbo, la Palabra, el Logos. Es una forma de expresar el misterio del "Nombre"; se ha dicho que, cuando alcanzamos la realización plena* "Nos volvemos nuestro Nombre". *La pérdida de este Logos, la muerte de Hiram, la incapacidad para pronunciar la Palabra Verdadera, el Nombre, que es nuestro Nombre, es la gran "caída" que los Rituales del grado intentan simbolizar. Una "caída" que, sin embargo, no es del todo deplorable, porque la misma motoriza la posterior* queste *(búsqueda): primero, del cuerpo de Hiram; luego, de los Asesinos y, finalmente, de la Palabra en sí misma, que habrá de encontrarse en el grado 14°. Por lo tanto, la muerte de Hiram es*

casi un sacrificio, la necesaria Muerte del Padre, sin la que sus hijos quedarían aprisionados en una fórmula, en una estructura: es una muerte fructífera, que vivificó el simbolismo masónico al generar el conjunto de los Altos Grados y dar lugar a la triple búsqueda de la Logia de Perfección.

4. *El Maestro estudia la voz de la Naturaleza, que grita y a la vez calla el sonido de la Palabra Perdida. Recuperar la Palabra es ver elevarse la Estrella de la Mañana, y esto a su vez es un símbolo del renacimiento de Hiram. La Leyenda de la Palabra Perdida constituye el eje central de la Maestría masónica. La Palabra Sagrada, Palabra Verdadera o Nombre Secreto del Gran Arquitecto del Universo sólo podía ser transmitida cuando los Tres Grandes Maestros: Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abif estaban presentes, y conformaban el* «Arco Viviente». *La muerte de Hiram Abif alteró esta situación, por lo que la transmisión regular de la Palabra se perdió. Ello constituyó una verdadera* Muerte *de todo el Gremio, de la que todos los grados y Ritos son esfuerzos en busca del renacimiento.*

5. *Nótese que el mismo ingreso en la Orden implica, en sí mismo, una pérdida de la Palabra, pues el Aprendiz debe guardar silencio durante su trabajo en el primer grado. La Palabra Perdida sólo se recupera con perseverancia, y esta última es una de las virtudes principales del Maestro Masón. La pérdida de la Palabra, y su eventual recuperación, implican un hecho cosmológico, un fenómeno arquetípico que se expresa en todos los niveles y planos de manifestación.* «Todas las cosas del Universo son partículas de la Palabra Perdida. El Universo entero es, en sí mismo, una Palabra Perdida, porque es la multiplicidad en que se ha dispersado la Unidad. Y el Universo mismo es también la Palabra Substituta, porque lo manifestado es el símbolo del Principio que constituye su ser y esencia primordiales.»

6. *Hiram es todo justo que sufre por una causa justiciera, todo liberador que sucumbe en pro de la humanidad. Somos todos nosotros, desde que, identificados, el día de nuestra recepción, con la víctima de los Tres Malvados Compañeros, podemos repetir esta hermosa frase del dios Osiris:* Desde que recibí la gran herida, estoy herido de toda herida[3].

7. *La Leyenda de Hiram forma parte de las historias arquetípicas, esas profundas narraciones simbólicas que, periódicamente, se revelan como realidades no sólo en la interioridad profunda de los seres humanos, sino también en los actos, eventos y conductas exteriores. Aquí nos encontramos con el relato simbólico de una «muerte sacrificial», en la que Hiram aparece adornado con los atributos propios de un héroe solar civilizador. Muy poco de lo que se describe en la Leyenda se encuentra en los versículos bíblicos donde se hace mención expresa del nombre de Hiram, lo que quiere decir que el relato mitológico extrae su contenido de un arquetipo supra-bíblico que se refleja y se reitera en el proceso mismo de la Iniciación, cualquiera sea la forma o el contexto tradicional en el que esta se exprese. De ahí las analogías que pueden hallarse entre la Leyenda de Hiram y otras historias mitológicas equivalentes, tales como la leyenda de Osiris.*

8. *Como todos los personajes arquetípicos, Hiram significa muchísimas cosas. Se lo ha asociado con la verdad, con la libertad y casi con cualquier concepto que se considere valioso. Esotéricamente considerado, Hiram es el símbolo del Hombre, del Hombre Primordial, expresado a través de los hombres y mujeres individuales que componen la Humanidad. Este Hombre Primordial es el que poseía la Palabra y la perdió, halló una Palabra Substituta y aún busca la Verdadera; es el Hombre que cae, se levanta y vuelve a caer, una, mil, infinitas veces.*

   La denominación de "Hijo de la Viuda" respecto de Hiram presenta simbolismos que aún han sido poco explorados. Hasta la Piedra Filosofal fue llamada "Hijo de la Viuda", mientras que en la Cábala, Viuda es una denominación de Malkhut.

9. *En la Piedra Cúbica de Punta debemos distinguir el cubo y la pirámide que lo completa. La piedra cúbica representa la estabilidad absoluta y es en tal sentido un reflejo del Principio. Se ha comparado el cubo con la forma simbólica de la Jerusalén Celeste, cuyo estudio detallado corresponde al grado 19°. Las cuatro caras laterales del cubo representan los cuatro puntos cardinales, mientras que la pirámide manifiesta la preeminencia del zenith. La Piedra Cúbica de Punta, a través de la pirámide que la corona, marca un centro, un punto de convergencia de las distintas direcciones del espacio, y por ello corresponde a algo cumplido,*

[3] Goblet D´Alviella.

terminado, donde todos los esfuerzos se han focalizado en un punto, produciendo un resultado que puede calificarse de "magistral". Asimismo, la pirámide remite al simbolismo del fuego y a ideas de transformación y trascendencia. La pirámide está sólidamente apoyada en la Tierra a través de su base cuadrada, mientras que se eleva hacia el Cielo como una montaña; por ello fue considerada por los egipcios como el Templo sagrado por excelencia.

10. *Las antiguas lecturas decían que:* "podrá perfeccionarse en Masonería, de tal manera que podrá viajar en los países extranjeros, trabajar y recibir honorarios como Maestro Masón". *Pero esto es simbólico, y el* "país extranjero" *alude a nuestro destino después de la muerte,* "ese país misterioso del que ningún viajero vuelve". *En los grados de Aprendiz y Compañero aprendemos los secretos de la Naturaleza y las vicisitudes de la Vida, nos resta entonces comprender la Muerte*[4].

11. *La pluma o buril con la que el Secretario graba las planchas en este grado es a veces llamada el «Shamir». En las Leyendas salomónicas, el shamir era un gusano u oruga cuya sangre tenía un poder disolvente tal que podía corroer las piedras más sólidas. Se cree que «shamir» es una alteración de la palabra griega «smiris», que significa «esmeril». Desde un punto de vista esotérico, aquí podemos encontrar una lejana referencia alquímica al «Disolvente Universal».*

12. *Todo Juramento masónico se compone de una serie de afirmaciones denominadas* "puntos". *En los mismos se aprecia una interesante manifestación del binario y del ternario. En efecto, los puntos se dividen en* afirmativos, *que requieren la ejecución de ciertos actos, y* negativos, *el compromiso de no realizar otro tipo de actos. Afirmaciones y negaciones son las dos columnas que componen todo Juramento. Finalmente, existe un punto común de secreto y discreción, que unifica los dos tipos de puntos y los equilibra, y se denomina por lo tanto* el lazo. *El Juramento del Maestro debería resumir los juramentos de la Masonería Simbólica en su totalidad.*

RÚBRICA

"En el grado de Maestro lo exotérico y lo esotérico están tan entrelazados que es imposible separarlos"

En la instrucción del grado preguntábamos cuáles eran los rasgos del rostro de Hiram. La respuesta era: "mis propios rasgos". Nosotros somos Hiram, nosotros, individual y colectivamente, vivimos su historia. La Leyenda de Hiram, con su muerte y su demorado renacimiento, es una parábola de la vida, de nuestra vida, de la vida de todos los hombres. Es un espejo en el que podemos leer el misterio del ser. Cada ser humano debe buscar su Palabra, la Palabra que le dé sentido, significado a su vida. Y nadie que no sea él mismo puede encontrar esa Palabra. No se la obtiene con la fuerza, con el robo, con la hipocresía. No se la compra a los dioses o a los sacerdotes. Hay una única forma de encontrar esa Palabra íntimamente nuestra: viviendo la vida de un ser humano.

"La Masonería entera es Balkis, la esposa-viuda de Hiram Abif. La Palabra Verdadera se ha perdido, y sólo tenemos una Palabra Substituta. Pero la búsqueda no ha terminado: caminamos hacia los Altos Grados, en los que aspiramos a conseguir la Palabra de la Verdad."

APÉNDICE: EL VENERABLE MAESTRO

La denominación de este cargo es variable: Venerable Maestro, Venerable Maestro Instalado, Venerable Maestro de Obra, Venerable Maestro de la Silla, *Ancien Maître*, etc.

En los Estados Unidos algunas denominaciones causan confusión, porque al Maestro recién instalado se le confiere la dignidad de Ex-Maestro o Past Master que, en los países de habla hispana, corresponde a quien ya ha cumplido la Veneratura en la Logia.

[4] En la Cábala, la consciencia de nuestra mortalidad se considera el paso decisivo para el logro de la Sabiduría.

Quizás la confusión derive de un problema de traducción. En inglés, "Past Master", significa "Maestro Pasado", pero en el sentido de "Avanzado" o "Adelantado", en este caso hacia la Silla de la Logia. Por el contrario, en español, "Pasado", se interpreta como "lo que ha terminado".

En este trabajo emplearemos la nomenclatura del lenguaje español, es decir, Venerable Maestro para el Maestro en funciones, y Past Master para el que ya ha desempeñado el cargo.

El Venerable Maestro es "el primer mazo" de la Logia. Desde el punto de vista de la cadena iniciática, este cargo debería ser ocupado por el Primer Vigilante del año anterior, y el Segundo Vigilante ascender al puesto del Primero. En la mayoría de las Logias, sin embargo, se elige al Venerable por la vía del sufragio. La reunión de todos los Past-Masters, del Maestro saliente y del nuevo Venerable, se conoce como la "Cátedra" o "Mesa de los Maestros Instalados" y es prácticamente un grado aparte.

Según las Constituciones de Anderson: *«…en los tiempos antiguos, a ningún Hermano se lo denominaba Maestro Masón, no importaba cuán hábil fuese en el Oficio, hasta que no hubiera sido elegido para el trono de una Logia».* La existencia de un Ritual de Instalación para cada nuevo Venerable se encuentra sancionada en las mismas Constituciones, cuando se habla acerca de *«algunas otras expresiones que son convenientes y usuales en ese caso, pero no propias para ser escritas»*. Tales ceremonias secretas, al parecer, consistían en la comunicación de nuevos modos de reconocimiento, específicos de la dignidad de Venerable Maestro.

El Ritual de Instalación: la instalación del nuevo Maestro tiene dos partes. La primera de ellas se realiza en presencia de toda la Logia, y consta del Juramento y la presentación del Maestro Instalado. La segunda parte es el "trabajo interior" (*Inner Working*), y sólo pueden asistir el Maestro saliente, el Maestro Instalado y los Past Masters. En Francia, este ritual se denomina "Esoterismo del Consejo de Maestros Instalados", y el título otorgado al Maestro entrante, *Maître Élu*, nos indica un posible origen de los títulos de algunos Altos Grados.

Cuando una Logia designa un nuevo Venerable, se convocará una "Logia Emergente" compuesta por, como mínimo, tres Past-Masters. El Maestro entrante ingresa bajo la Bóveda de Acero, a mazo batiente.

El Past-Master más antiguo presenta al nuevo Maestro, quien debe prestar un nuevo Juramento de secreto, de rodillas y con ambas manos sobre el Libro, las que son presionadas por las manos del Maestro saliente. La penalidad es ver arrancada su mano derecha y colgada sobre su hombro izquierdo, del que caerá y será arrojada.

La Leyenda: hay en esta ceremonia una nueva Leyenda: el rey Salomón, según algunas versiones acompañado por la Reina de Saba, visitó el Templo cuando este fue terminado y pidió a Adonhiram que se aproximase.

Este es el origen del primer signo: volver la cabeza hacia la derecha, extender el brazo derecho en la misma dirección (preferentemente, hacia el Oeste), y luego tocarse tres veces el hombro derecho con el índice y el mayor de la mano derecha, como si se estuviera llamando a una persona, mientras los tres dedos restantes se mantienen juntos. Este es el Signo de Llamada.

Adonhiram estaba a punto de arrodillarse frente a Salomón, pero este se lo impidió. Con su mano derecha tomó la muñeca izquierda de Adonhiram, y colocó su mano izquierda bajo el codo derecho de este último (según otros, sobre el pecho izquierdo), elevándolo y diciendo "Levántate, GIBLIM".

Esta última es la Palabra de Pase del Maestro Instalado, y se interpreta como Masón Excelente. El movimiento anterior origina un nuevo signo, que se culmina presionando con la Garra del León cerca del codo.

Cuando el Rey y la Reina estaban por retirarse, Adonhiram reaccionó humildemente inclinándose y saludando tres veces con la mano derecha desde la frente, dando un paso hacia atrás con el pie derecho.

Este es el Signo de Saludo o «Toque de Humildad», que resulta similar al movimiento que efectúa un Caballero al saludar describiendo una curva con su sombrero.

Prosigue el Ritual: el nuevo Maestro es investido con el collar y la joya (la escuadra), *"con la esperanza de que prepare piedras cúbicas en el Templo de la Masonería"*. Se le coloca en la Silla de Salomón, con el toque del Maestro

Instalado (ver más adelante), y recibe el mazo. Su primer acto como Venerable Maestro es investir al Maestro saliente con la joya del Past Master. Acto seguido, saluda a este último tres veces, con el Signo de Saludo que describimos en previamente.

Cuando el nuevo Maestro recibe el collar se le dice que ese es *"el más alto honor que la Logia puede conferir a uno de sus miembros"*.

El Toque del Maestro Instalado (que tiene muchas variantes) debe hacerse con mucha ceremonia, y el Maestro Instalador retira su mano sólo en el momento en que coloca al nuevo Maestro en la Silla de Salomón.

En el Ritual Taylor hay una ceremonia muy interesante, consistente en que todos los miembros saludan al nuevo Maestro por el signo de su grado, *"in passing"*, es decir, mientras efectúan una circumambulación al Templo. Los Past Masters lo saludan con el Toque de Humildad por cinco veces, los Maestros con su signo por tres, los Compañeros por cinco y los Aprendices por tres.

Finalmente, el nuevo Maestro es proclamado tres veces; en el Este, el Occidente y el Sur

El Toque del Maestro Instalado: En los Rituales franceses este toque, de gran importancia simbólica, se presenta en forma muy completa e interesante.

El Maestro Instalador deja su asiento por la izquierda y se coloca al lado del Maestro Elegido. Entre el pulgar y el dedo índice de su mano derecha toma la muñeca derecha del Maestro Electo y luego coloca la mano izquierda sobre el pecho izquierdo del Maestro Elegido.

Por último, gira sobre sí mismo un poco a la izquierda, levanta ligeramente su mano derecha y empuja la izquierda del Maestro Elegido. Este movimiento continúa hasta que el Instalador queda frente al Sur y el Maestro Electo enfrente de él (de cara al Norte). Entonces el Maestro Instalador se desacopla y retrocede dos pasos.

Nótese que el simbolismo de este acto implica la transmisión de una cierta influencia esotérica de un Maestro al otro: es una brillante aplicación del concepto de la cadena.

Se realizan entonces los dos primeros signos (ver la Leyenda), y el Toque de Humildad. Después de la entrega del mazo, el Maestro Saliente hace lo propio con la espada, *"símbolo del Verbo y de la Luz"*.

Sigue luego una serie de movimientos complejos, que recapitulan prácticamente todos los signos del Tercer Grado y de la Cátedra de Maestros Instalados. Como acto Ritual final, todos los presentes forman un semicírculo frente a la Silla, ocupada ahora por el nuevo Maestro, y ejecutan el Gran o Real Signo del Tercer Grado.

- P.: ¿Según que símbolo de la Francmasonería los Maestros Instalados deben ser probados?
- R.: Según la Piedra Perfecta.

- P.: ¿Qué es la Piedra Perfecta?
- R.: Es una Piedra en forma de cubo que sólo puede ser controlada y verificada por la escuadra y el compás.

Una ceremonia muy interesante se encuentra en algunos Rituales franceses, en los que, previo a la Instalación del nuevo Maestro en la Silla, el Maestro saliente y dos Maestros Instaladores ayudantes colocan sus manos (sin guantes) sobre la cabeza desnuda del Maestro entrante. Este ritual continúa la idea de transferir algún tipo de influencia esotérica al nuevo Maestro, y acentúa la noción de la cadena iniciática.

Algunos agregan que el Maestro saliente le entrega una rama de acacia al entrante y que este, a su vez, le pasará (simbólicamente), la misma rama a quien lo reemplace, etc.

El Past-Master: Esta dignidad no es un grado masónico propiamente dicho, sino una extensión y ampliación de la Maestría, correspondiente a aquellos que han culminado la Veneratura de la Logia. Como los estudios iniciáticos nunca terminan, los Past Masters deben seguir estudiando, aprendiendo, profundizando.

La joya del past Master

El Teorema de Pitágoras, en el que se basa la joya del Past-Master, a veces es llamado el "Teorema del Carpintero".

Indica, al completarse la escuadra, que el Past Master ha encontrado lo que se había perdido. En la transmisión trisilábica de la Palabra, ejemplificada con claridad en el Arco Real del Rito York, las tres sílabas de la Palabra pasan de una persona a otra, hasta que se han completado los tres lados del triángulo, y la Palabra es completamente «justa y perfecta».

Por eso, suele asociarse al triángulo rectángulo del Past Master la voz griega *¡Eureka!*, con el significado de *¡Lo hemos encontrado!* (en referencia a la Palabra Verdadera).

Próximo número: Tomo II – Logia de Perfeccion – Parte 1 (Maestro Secreto – Introducción, Memorial)

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).
Si desea contactarle puede hacerlo a través de los email que aparecen al comienzo de este trabajo en "Carta a los Hermanos"

Análisis de las cartas del tarot

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

Capitulo XXIX – de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos

Abundan las discrepancias en las opiniones de los expertos acerca del origen de los naipes, su finalidad y la fecha de su aparición en Europa. En *Researches into the History of Playing Cards*, Samuel Weller Singer expone su opinión de que las cartas llegaron al sur de Europa procedentes de India a través de Arabia. Es probable que las cartas del Tarot formaran parte de la tradición mágica y filosófica que los Caballeros Templarios obtuvieron de los sarracenos o de alguna de las sectas místicas que por entonces prosperaban en Siria. A su regreso a Europa y para evitar la persecución, los templarios ocultaron el significado arcano de los símbolos presentando las hojas de su libro mágico de forma ostensible como un recurso para entretenerse y hacer apuestas. La señora de John King van Rensselaer apoya esta opinión y dice lo siguiente:

> Que los guerreros trajeron las cartas a su regreso, como importaron a sus propios países muchas de las costumbres y los hábitos recién adquiridos en Oriente, parece un hecho reconocido, que no contradice la afirmación de algunos autores que han declarado que los gitanos —que comenzaron a vagar por Europa más o menos por aquella época— trajeron consigo e introdujeron las cartas, que empleaban, tanto entonces como ahora, para adivinar el futuro.[1]

NAIPES PORTUGUESES PRIMITIVOS
William Andrew Chatto: *Facts and Speculations on the Origin and History of Playing Cards*

Refiriéndose a la baraja a la cual pertenecen los cuatro caballeros (valets) que se reproducen aquí, William Andrew Chatto destaca lo siguiente: «Algunos de los ejemplares de cartas portuguesas que aparecen en el *Jeux de Cartes, Tarots et de Cartes Numerales* dan la impresión de haber sido sugeridos —suponiendo que no hubiesen copiados directamente— por un modelo oriental, sobre todo en los palos de *danari* y *bastoni* (oros y bastos). En aquellos naipes, la figura circular que, en general, se consideraba representante del *danari*, o dinero, es, sin duda, mucho más parecida al *chakra*, o aro, de Vichnou [Vishnu], como aparece en los dibujos indostánicos, que, a una moneda, mientras que en lo

[1] Véase The Devil's Picture Books. A History of Playing Cards.

alto del basto hay un auténtico diamante, que es otro de los atributos de la misma divinidad». También vale la pena destacar los emblemas rosacruces y masónicos que aparecen en diversas barajas medievales. Como los secretos de estas organizaciones a menudo se ocultaban en grabados crípticos, es muy probable que los diagramas enigmáticos que aparecen en diversos mazos de cartas se utilizaran tanto para ocultar como para perpetuar los arcanos políticos y filosóficos de estas órdenes. En el frontispicio de los libros de Chatto aparece una sota de corazones con un escudo que lleva grabada la rosa coronada de los rosacruces.

A través de los gitanos, las cartas del Tarot se pueden rastrear hasta el simbolismo religioso de los antiguos egipcios En una obra extraordinaria titulada *The Gypsies*, Samuel Roberts presenta pruebas abundantes de su origen egipcio. Escribe, por ejemplo, lo siguiente: «No se conoce con certeza la fecha de la llegada de los gitanos a Inglaterra. Se los menciona por primera vez en nuestra legislación en diversos estatutos contra ellos durante el reinado de Enrique VIII, en los que eran descritos como "un pueblo extravagante, que se denomina a sí mismo 'egipcio', no practica ningún oficio ni comercio, pero se desplaza en grandes números […]"». Según una leyenda curiosa, tras la destrucción del Serapeum de Alejandría, la gran masa de sacerdotes que se ocupaban de él se reunieron para preservar los secretos de los ritos de Serapis. Sus descendientes (los gitanos) se llevaron consigo los volúmenes más valiosos que salvaron del incendio de la biblioteca —el Libro de Enoch, o Thot (el Tarot)—, comenzaron a vagar por la faz de la tierra y se mantuvieron apartados, con una lengua antigua y el derecho inalienable de la magia y el misterio.

Court de Gébelin creía que a misma palabra «Tarot» derivaba de dos palabras egipcias: *Tar*, que significa «camino», y *Ro*, que significa «real». De este modo, el Tarot constituye el camino real hacia la sabiduría.[2] En su *Histoire de la Magie*, P. Christian, portavoz de cierta sociedad secreta francesa, presenta un relato fantástico de una supuesta iniciación en los Misterios egipcios, en la cual los veintidós arcanos mayores del Tarot asumen las proporciones de tableros de dibujo de enorme tamaño y cubren una gran galería. Deteniéndose por turnos delante de cada carta, el iniciador describe su simbolismo al candidato. Édouard Schuré, cuya fuente de información era similar a la de los cristianos, alude a la misma ceremonia en su capítulo de iniciación a los Misterios herméticos.[3] Aunque es muy posible que los egipcios utilizaran las cartas del Tarot en sus rituales, estos místicos franceses no presentan más pruebas que sus propias afirmaciones. Además, la validez de los llamados Tarots egipcios que circulan en la actualidad no ha quedado demostrada nunca de forma totalmente satisfactoria. No solo los dibujos son bastante modernos, sino que, además, el simbolismo tiene más un dejo francés que influencia egipcia.

UNA CARTA DEL TAROT DE MANTEGNA
Edward S. Taylor: *The History of Playing Cards*

El Tarot es sin duda, un elemento fundamental en el simbolismo rosacruz y es, posiblemente, el libro del conocimiento universal que los miembros de la orden afirmaban poseer. *Rota mundi* es una expresión que aparece con frecuencia en los primeros manifiestos de la Fraternidad de la Rosa Cruz. Si cambiamos el orden de las letras que forman la palabra *rota*, se convierte en *taro*, el nombre antiguo de estas cartas misteriosas. W. F. C. Wigston ha encontrado pruebas de que *sir* Francis Bacon utilizaba el simbolismo del Tarot en sus claves En sus criptogramas, Bacon emplea a menudo los números 21, 56 y 78, directamente relacionados con las divisiones de la baraja del Tarot. En el gran Folio de Shakespeare de 1623, el nombre de pila de lord Bacon aparece veintiuna veces en la página 56 de las Historias.[4]

Uno de los ejemplos más curiosos de naipes son los de Mantegna. En 1820, un mazo perfecto de cincuenta naipes alcanzó Un precio increíble para la época: ochenta libras. Los cincuenta temas que componen el Tarot de Mantegna, cada uno de los cuales está representado por la figura correspondiente, son los siguientes:

[2] Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne.
[3] Schuré, Édouard: Los grandes iniciados.
[4] Wigston, W. E C.: The Columbus of Literature

1) un mendigo	11) Calíope	21) Gramática	31) Astronomía	41) la Luna
2) un paje	12) Urania	22) Lógica	32) Cronología	42) Mercurio
3) un orfebre	13) Terpsícore	23) Retórica	33) Cosmogonía	43) Venus
4) un comerciante	14) Erato	24) Geometría	34) Templanza	44) el Sol
5) un noble	15) Polimnia	25) Aritmética	35) Prudencia	45) Marte
6) un caballero	16) Talía	26) Música	36) Fortaleza	46) Júpiter
7) el dux	17) Melpómene	27) Poesía	37) Justicia	47) Saturno
8) un rey	18) Euterpe	28) Filosofía	38) Caridad	48) la octava Esfera
9) un emperador	19) Clío	29) Astrología	39) Esperanza	49) el *primum mobile*
10) el Papa	20) Apolo	30) Teología	40) Fe	50) la Primera Causa

La importancia cabalística de estas cartas resulta evidente y es posible que guarden una analogía directa con las cincuenta puertas de la luz a las que hacen referencia los escritos cabalísticos.

Muchos de los símbolos que aparecen en las cartas del Tarot tienen un claro interés masónico. El numerólogo pitagórico también dirá que existe una relación importante entre los números de las cartas y los dibujos que acompañan a los números. Llamará de inmediato la atención del cabalista el orden significativo de las cartas y para el alquimista ciertos emblemas no tendrán sentido, salvo para alguien muy versado en la química divina de la transmutación y la regeneración. Así como los griegos ponían las letras de su alfabeto —con los números correspondientes— sobre las diversas partes del cuerpo de su *logos*, representado con forma humana, las cartas del Tarot presentan una analogía no solo con las partes y los miembros del universo, sino también con las divisiones del cuerpo humano. En realidad, constituyen la clave de la constitución mágica del hombre.

Las cartas del Tarot se deben considerar

1) como jeroglíficos independientes y completos, cada uno de los cuales representa un principio, ley, poder o elemento de la naturaleza diferente;
2) en relación las unas con las otras, como un agente que repercute en otro, y
3) como vocales y consonantes de un alfabeto filosófico.

Las leyes que rigen todos los fenómenos se representan mediante los símbolos que aparecen en las cartas del Tarot, cuyos valores numéricos son iguales a los equivalentes numéricos de los fenómenos. Así como cada estructura está compuesta por ciertas partes elementales, las cartas del Tarot representan los componentes de la estructura de la filosofía. Sea cual fuere la ciencia o la filosofía con la cual trabaje el estudioso, las cartas del Tarot se pueden identificar con los componentes fundamentales de su materia y, de este modo, cada cana se relaciona con una parte específica, según las leyes matemáticas y filosóficas. «Una persona que estuviera en la cárcel —escribe Éliphas Lévi— y no tuviera más libro que el Tarot, si supiera usarlo, podría, en unos cuantos años, adquirir el conocimiento universal y sería capaz de hablar sobre todas las cuestiones con un conocimiento sin igual y una elocuencia inagotable.»[5]

Las diversas opiniones de expertos destacados sobre el simbolismo del Tarot son bastante irreconciliables. Las conclusiones del docto Court de Gébelin y del estrafalario Grand Etteila —las primeras autoridades en la materia— no solo están totalmente en desacuerdo con las de Lévi, sino que este desacredita a los dos por igual; la disposición de los arcanos del Tarot según Lévi fue rechazada a su vez por Arthur Edward Waite y Paúl Case, que la consideraban un intento de confundir a los estudiosos. Para los «tarotistas reformados», los seguidores de Lévi —sobre todo Papus, Christian, Westcott y Schuré— eran personas sinceras, pero ignorantes, que deambulaban en la oscuridad porque les faltaba la nueva baraja de cartas del Tarot de Pamela Coleman Smith, revisada por Waite.

La mayoría de los que escriben acerca del Tarot —Waite constituye una excepción destacada— parten de la hipótesis de que los veintidós arcanos mayores representan las letras del alfabeto hebreo. Esta suposición no se basa en nada más sustancial que la coincidencia de que los dos son veintidós. Que Postel, Saint-Martin y Lévi escribieran sendos libros divididos en partes correspondientes a los Tarots mayores constituye un detalle interesante sobre el tema. Las cartas de los arcanos mayores representan episodios del Libro de la Revelación y el Apocalipsis de san Juan también está dividido en veintidós capítulos. Suponiendo que la Cábala contiene la solución al enigma del Tarot, los buscadores

[5] Véase Transcendental Magic.

a menudo han pasado por alto otras líneas de investigación posibles. Sin embargo, la tarea de averiguar la verdadera relación entre los arcanos del Tarot, las letras del alfabeto hebreo y los caminos de la sabiduría no ha tenido, hasta ahora, demasiado éxito. No se pueden sincronizar los arcanos mayores del Tarot con las veintidós letras del alfabeto hebreo sin determinar antes el lugar correcto de la carta sin numerar, o cero: *le Mat*, el Loco. Lévi la coloca entre la vigésima y la vigésima primera y la asigna a la letra hebrea *shin* (ב). Papus, Christian y Waite siguen el mismo orden, aunque este último declara que tal distribución es incorrecta. Según Westcott, la carta cero es la vigésima segunda de los arcanos mayores del Tarot. Por otra parte, tanto Court de Gébelin como Paul Case sitúan la carta sin numerar antes de la primera carta numerada de los arcanos mayores, porque, si se sigue el orden natural de los números (tanto según el sistema pitagórico como el cabalístico), la carta cero tiene que ir, naturalmente, antes que la número uno.

Sin embargo, esto no resuelve el problema, porque los intentos de asignar una letra hebrea a cada arcano del Tarot producen un efecto que dista mucho de ser convincente. Waite, que hizo una nueva versión del Tarot, se expresa con las siguientes palabras: «No se me debe incluir entre los que están satisfechos con que haya una correspondencia válida entre las letras hebreas y los símbolos de los arcanos del Tarot».[6] La explicación real puede ser que los arcanos mayores del Tarot ya no están en el mismo orden que cuando formaban las hojas del libro sagrado de Hermes, porque los egipcios, o incluso sus sucesores árabes, podrían haber mezclado las cartas a propósito para preservar mejor sus secretos. Case ha desarrollado un sistema que, a pesar de ser superior a la mayoría, depende en gran medida de dos puntos discutibles; a saber: la precisión del Tarot revisado de Waite y la justificación de asignar la primera letra del alfabeto hebreo a la carta sin numerar, o cero. Puesto que la *alef* (la primera letra hebrea) tiene el valor numérico de uno, asignarla a la carta cero equivale a afirmar que cero es igual a la letra *alef* y, por consiguiente, sinónimo del número uno.

Con singular perspicacia, Court de Gébelin asignó la carta cero a AIN SOPH, la Causa Primera Incognoscible. Así como el panel central de la Tabla Bembina representa el poder creador rodeado por siete tríadas de divinidades manifiestas, la carta cero puede representar el poder eterno, del cual los veintiún aspectos que lo rodean o manifiestan no son más que expresiones limitadas. Si consideramos que los veintiún arcanos mayores son formas limitadas que existen en la sustancia abstracta de la carta cero, entonces se convierte en su común denominador. Por consiguiente, ¿cuál de las letras del alfabeto hebreo es el origen de todas las demás? La respuesta es evidente: la *yod*. En presencia de tantas especulaciones, una más no puede molestar. La carta cero —*le Mat*, el Loco— se ha comparado con el universo material, porque la esfera mortal es el mundo irreal. El universo inferior, como el cuerpo mortal del ser humano, no es más que un traje, un disfraz multicolor, comparable con un gorro de bufón. Sin embargo, bajo las prendas del loco está la sustancia divina, de la cual el bufón no es más que una sombra; este mundo es un martes de carnaval, un esplendor de chispas divinas ocultas bajo el atuendo de los locos. ¿Acaso no se puso esta carta cero, el Loco, en la baraja del Tarot para engañar a todos aquellos que no pudieran atravesar el velo de la ilusión?

Los hierofantes iluminados de los Misterios confiaron las cartas del Tarot al cuidado de los locos y los ignorantes, con lo cual se convirtieron en juguetes y, en muchos casos, incluso instrumentos del vicio. Por consiguiente, los malos hábitos del ser humano en realidad se transformaron en los autores inconscientes de sus preceptos filosóficos. «Hemos de admirar la sabiduría de los iniciados —escribe Papus—, que utilizaron el vicio para obtener resultados más beneficiosos que la virtud». ¿Acaso este acto de los antiguos sacerdotes no demuestra que todo el misterio del Tarot está envuelto en el simbolismo de su carta cero? Si el conocimiento se confiaba así a los locos, ¿no habría que buscarlo en esta carta?

Si colocamos *le Mat* delante de la primera carta de la baraja del Tarot y disponemos las demás en una línea horizontal, ordenadas de izquierda a derecha, veremos que el Loco camina hacia los demás arcanos, como si fuera a pasar por las distintas cartas. Igual que el neófito que tiene los ojos vendados y está atascado espiritualmente, *le Mat* está a punto de emprender la aventura suprema: atravesar las puertas de la Sabiduría Divina. Si consideramos que la carta cero no tiene ninguna relación con los arcanos mayores, desaparece la analogía numérica entre estas cartas y las letras hebreas, al quedar una de estas sin su correspondencia en el Tarot. En tal caso, habrá que asignar la letra que sobra a una carta hipotética llamada «los elementos», que se supone que se deshizo para formar las cincuenta y seis canas de los arcanos menores. Es posible que cada uno de los arcanos mayores esté sujeto a una división similar.

[6] Véase la introducción a The Book of Formation, de Knut Stenring.

El arcano mayor número uno se llama *le Bateleur*, el Mago, y, según Court de Gébelin, indica que toda la estructura de la creación no es más que un sueño, que la existencia es hacer juegos malabares con los elementos divinos y que la vida es un juego perpetuo de riesgos. Los aparentes milagros de la naturaleza no son más que proezas de prestidigitación cósmica. El ser humano es como la pelotita en manos del mago, que agita su varita y, ¡zas!, la hace desaparecer. El mundo que lo observa no se da cuenta de que el objeto desaparecido ha sido escondido con habilidad por el mago en el hueco de su mano. Se trata del mismo experto al que Omar Jayyam denomina «el maestro del espectáculo». Su mensaje es que los sabios dirigen los fenómenos de la naturaleza y jamás se dejan engañar por ellos. El Mago está de pie detrás de una mesa sobre la cual hay varios objetos, entre los que destacan una copa: el Santo Grial y la copa que José puso en el saco de Benjamín; una moneda: el tributo y los salarios del Maestro Constructor, y una espada: la de Goliat y también la hoja mística del filósofo, que separa lo falso de lo verdadero. El tocado del Mago tiene la forma de la curva lemniscata, que representa el primer movimiento de la creación. Su mano derecha apunta a la tierra y con la izquierda sujeta en alto la varita que simboliza su hegemonía sobre el universo terrestre: los objetos que están sobre la mesa. La varita es la vara de Jacob y también la vara que reverdeció: la columna vertebral del ser humano coronada por el globo de la inteligencia creativa. En el Tarot seudoegipcio, el Mago lleva un uraeus o una cinta dorada sobre la frente, la mesa que tiene delante tiene la forma de un cubo perfecto y su cinturón es la serpiente de la eternidad, que devora su propia cola.

El arcano mayor número dos se llama *la Papesse*, la Papisa o la Sacerdotisa, y se ha asociado con una leyenda curiosa acerca de la única mujer que ocupó jamás la silla pontifical. Se supone que la papisa Juana lo consiguió disfrazándose de hombre y que murió lapidada cuando se descubrió su subterfugio. En esta carta aparece una mujer sentada, coronada con una tiara rematada por una media luna. En el regazo tiene la Torá, o el libro de la Ley (por lo general, parcialmente cerrado), y, en la mano izquierda, las claves de la doctrina secreta: una llave de oro y otra de plata. Detrás de ella se alzan dos pilares (Jachin y Boaz), entre los cuales se extiende un velo multicolor. Su trono está sobre un suelo que parece un tablero de ajedrez. Algunas veces aparece una figura llamada Juño en lugar de la Sacerdotisa. Como la hierofante de los Misterios de Cibelea esta figura simbólica representa la Shejiná, o la Sabiduría Divina. En el Tarot seudoegipcio, la Sacerdotisa lleva un velo, para recordar que todo el rostro de la verdad no se revela al hombre no iniciado. Un velo cubre también la mitad de su libro, con lo cual da a entender que solo la mitad del misterio del ser se puede comprender.

El arcano mayor número tres se llama *l'Imperatrice*, la Emperatriz, y se ha comparado con la «mujer vestida del sol» que se describe en el Apocalipsis. En esta carta aparece la figura sublime de una mujer sentada en un trono, que sostiene en la mano derecha un escudo con un fénix grabado y en la izquierda un cetro coronado por un orbe o una flor con tres hojas. Debajo del pie izquierdo a veces aparece la media luna. Lleva una corona o le rodea la cabeza una diadema de estrellas y a veces, las dos cosas. Recibe el nombre de Generación y representa el mundo espiritual triple del cual sale el mundo material cuádruple. Para el graduado en la universidad de los Misterios, es el alma máter de cuyo cuerpo el iniciado «vuelve a nacer». En el Tarot seudoegipcio, la Emperatriz aparece sentada en un cubo lleno de ojos y tiene un pájaro en equilibrio en el índice de la mano izquierda. La parte superior de su cuerpo está rodeada de una aureola dorada radiante. Como emblema del poder que emana de todo el universo tangible, a menudo se la representa embarazada.

El arcano mayor número cuatro es llamado *l'Empereur*, el Emperador, y con este valor numérico se asocia directamente con la gran divinidad venerada por los pitagóricos con la forma de la tétrada. Por sus símbolos, queda claro que es el Demiurgo, el Gran Rey del mundo inferior. Lleva una armadura y su trono es un bloque de piedra, sobre el cual también se puede ver con claridad un fénix. Tiene las piernas cruzadas de una manera muy elocuente y lleva un cetro coronado por un orbe o bien un cetro en la mano derecha y un orbe en la izquierda. El orbe en sí demuestra que es el soberano del mundo. Sobre el pecho derecho y el izquierdo, respectivamente, aparecen los símbolos del sol y de la luna, que en el simbolismo se denominan los ojos del Gran

Rey. La postura de su cuerpo y sus piernas forma el símbolo del azufre, el signo del antiguo monarca alquímico. En el Tarot seudoegipcio, la figura aparece de perfil. Lleva un mandil masónico y la falda forma un triángulo rectángulo. Lleva en la cabeza la corona del Norte y le adorna la frente el uraeus enroscado.

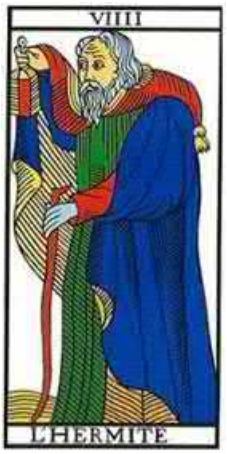
El arcano mayor número cinco recibe el nombre de *le Pape*, el Papa, y representa al hierofante o sumo sacerdote de una escuela mistérica pagana o cristiana. En esta carta, el hierofante lleva puesta la tiara y, en la mano izquierda, la cruz triple que remata el globo del mundo. La mano derecha, que lleva en el dorso los estigmas, hace «el signo eclesiástico del esoterismo» y ante él se arrodillan dos suplicantes o acólitos. El respaldo del trono papal tiene la forma de una columna celestial y una terrestre. Esta carta representa al iniciado o maestro del misterio de la vida y, según los pitagóricos, al médico espiritual. El universo ilusorio en forma de dos figuras (la polaridad) se arrodilla delante del trono en el que está sentado el iniciado, que ha elevado su conciencia al plano del entendimiento espiritual y la realidad. En el Tarot seudoegipcio, el Maestro lleva el uraeus. Una figura blanca y una negra —la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el bien y el mal— se arrodillan ante él. El dominio sobre la irrealidad del iniciado se indica mediante la tiara y la cruz triple, emblemas del gobierno sobre los tres mundos que han salido de la Causa Primera Incognoscible.

El arcano mayor número seis se llama *l'Amoureux*, los Amantes. Esta carta tiene dos formas distintas. Una muestra una ceremonia de bodas en la que un sacerdote une a un joven y una doncella (¿Adán y Eva?) en santo matrimonio. Algunas veces, aparece por encima una figura alada que traspasa a los amantes con su dardo. La otra forma de la carta muestra a un joven con una figura femenina a cada lado. Una de estas figuras lleva una corona dorada y tiene alas, mientras que la otra está ataviada con las prendas largas y sueltas de las bacantes y lleva en la cabeza una corona de hojas de parra. Las doncellas representan la dualidad del alma del ser humano (lo espiritual y lo animal): la primera, su ángel guardián, y la segunda, su demonio siempre presente. El joven está al comienzo de su madurez, en «la bifurcación del camino», donde debe escoger entre la virtud y el vicio, entre lo eterno y lo temporal. Arriba, en un halo de luz, está el genio del destino (su estrella), que los profanos confunden con Cupido. Si el joven hace una elección imprudente, la flecha del destino, que tiene los ojos vendados, lo atravesará. En el Tarot seudoegipcio, la flecha del genio apunta directamente a la figura del vicio, con lo cual indica que su camino conduce a la destrucción. Esta carta recuerda al ser humano que el precio del libre albedrío, o, mejor dicho, de la capacidad de elección, es la responsabilidad.

El arcano mayor número siete se llama *le Chariot*, el Carro, y representa a un guerrero victorioso, con una corona y montado en un carro tirado por esfinges o caballos blancos y negros. Cuatro columnas sostienen el dosel estrellado del carro. Esta carta representa al Exaltado que viaja en el carro de la creación. El vehículo de la energía solar que lleva el número siete revela la verdad arcana de que los siete planetas son los carros del poder solar que viaja victorioso entre ellos. Las cuatro columnas que sostienen el dosel representan a los cuatro Poderosos que sostienen los mundos representados por las colgaduras tachonadas de estrellas. La figura lleva el cetro de la energía solar y adornan sus hombros dos medias lunas: *urim* y *tummim*. Las esfinges que tiran del carro representan el poder secreto y desconocido que transporta sin cesar al soberano victorioso por las distintas partes de su universo. En algunas barajas del Tarot, el vencedor representa al hombre regenerado, porque el cuerpo del carro es un cubo de piedra. El hombre con la armadura no está de pie en el carro, sino que sale del cubo, con lo cual representa la ascensión del tres desde el cuatro: momento de levantar la solapa del mandil del Maestro Masón. En el Tarot sudoegipcio, el guerrero lleva la espada curva de Luna, tiene barba como símbolo de madurez y se adorna con el collar de las órbitas planetarias. Su cetro (que simboliza el universo triple) lleva un cuadrado en el extremo, con un círculo encima, rematado por un triángulo.

El arcano mayor número ocho se llama *la Justice*, la Justicia, y representa una figura sentada en un trono, cuyo respaldo se eleva en forma de dos columnas. Está coronada y lleva en la mano derecha una espada y en la izquierda, una balanza. Esta carta recuerda el juicio del alma en la sala de Osiris. Enseña que solo las fuerzas equilibradas resisten y que la justicia eterna destruye con la

espada lo que está desequilibrado. A veces se representa a la Justicia con una trenza de su propio cabello enroscada en torno al cuello, de una manera semejante al nudo de un ahorcado. Es una manera sutil de sugerir que el hombre es la causa de su propia perdición y que sus actos (simbolizados por su cabello) son el instrumento de su aniquilación. En el Tarot seudoegipcio, la figura de la Justicia aparece subida sobre un estrado con tres escalones, porque los únicos que pueden administrarla del todo son aquellos que han sido elevados al tercer grado. La Justicia tiene los ojos vendados, para que lo visible no influya en modo alguno en su decisión.[7]



El arcano mayor número nueve se llama *l'Hermite*, el Ermitaño, y representa a un anciano envuelto en el hábito de un monje con capucha, inclinado sobre un bastón. La creencia popular era que esta carta representaba a Di6genes en su búsqueda de un hombre honrado. En la mano derecha, el ermitaño lleva una lámpara que oculta en parte entre los pliegues de su capa. Por consiguiente, el Ermitaño representa las organizaciones secretas que, durante siglos incontables, han ocultado celosamente a los profanos la luz de la Sabiduría Antigua. El bastón del Ermitaño es el conocimiento, que es el principal y el único apoyo del ser humano. Algunas veces, la vara mística está dividida por nudos en siete partes, a modo de sutil referencia al misterio de los siete centros sagrados que existen a lo largo de la columna del hombre. En el Tarot seudoegipcio, el Ermitaño protege la lámpara tras una capa rectangular, para hacer hincapié en la verdad filosófica de que, si se expone la sabiduría a la furia de la ignorancia, quedaría destruida como la llamita de una lámpara que no estuviese protegida de la tormenta. El cuerpo de los hombres forma un manto a través del cual su naturaleza divina se puede ver apenas, como la llama de un farol cubierto en parte. Mediante la renuncia —la vida hermética—, el hombre alcanza la profundidad de carácter y la tranquilidad de espíritu.

El arcano mayor número diez se llama *la Roue de Fortune*, la Rueda de la Fortuna, y representa una rueda misteriosa con ocho rayos: el conocido símbolo budista del ciclo de necesidad. A su borde se aferran Anubis y Tifón, los principios del bien y el mal. Encima está la esfinge inmóvil, llevando la espada de la Justicia, como representación del equilibrio perfecto de la Sabiduría Universal. Anubis aparece subiendo y Tifón descendiendo, pero, cuando Tifón llega al fondo, el mal vuelve a ascender y, cuando Anubis llega a la parte superior, el bien vuelve a menguar. La Rueda de la Fortuna representa el universo inferior como un todo, con la Sabiduría Divina (la esfinge) como árbitro eterno entre el bien y el mal. En India, el *chakra*, o rueda, se asocia con los centros vitales, tanto del mundo como del individuo. En el Tarot seudoegipcio, la esfinge está armada con una jabalina y Tifón sale despedido de la rueda. Las columnas verticales, que sostienen la rueda y están colocadas de tal modo que solo se ve una, representan el eje del mundo, con la esfinge inescrutable sobre su Polo Norte. Algunas veces, la rueda con su apoyo está en una barca en el agua. El agua es el océano de Ilusión, que es el único fundamento del ciclo de necesidad.

El arcano mayor número once se llama *la Force*, la Fuerza, y representa a una muchacha con un sombrero en forma de lemniscata y las manos sobre la boca de un león de apariencia feroz. Hay mucha controversia con respecto a si la joven está abriendo o cerrando la boca del león. La mayoría de los autores dicen que le está cerrando las fauces, aunque un examen crítico transmite la impresión contraria. La joven simboliza la fuerza espiritual y el león puede ser el mundo animal, que la muchacha está dominando, o la sabiduría secreta, de la cual es dueña. El león representa también el solsticio de verano y la muchacha, a Virgo, porque, cuando el sol entra en esta constelación, la Virgen roba al león su fuerza. El trono del rey Salomón estaba adornado con leones y a él mismo se lo comparaba con el rey de las bestias, que tenía la clave de la sabiduría entre los dientes. En este sentido, la muchacha podría estar abriendo la boca del león para hallar la llave que tiene dentro, porque el valor es un requisito previo para adquirir el conocimiento. En el Tarot seudoegipcio, el simbolismo es el mismo, salvo que la doncella se representa como una sacerdotisa que lleva una corona compleja en forma de un pájaro rematado por serpientes y un ibis.

[7] Por razones que, según él, escapan a la inteligencia de sus lectores, Waite ha invertido los arcanos mayores octavo y undécimo.

El arcano mayor número doce se llama *le Pendu*, el Colgado, y representa a un joven colgado por su pierna izquierda de una viga horizontal que está sostenida por dos troncos de árbol, de cada uno de los cuales se han cortado seis ramas. La pierna derecha del joven está cruzada por detrás de la izquierda y tiene los brazos cruzados detrás de la espalda, de tal manera que forma una cruz por encima de un triángulo con la punta hacia abajo. La figura constituye de este modo un símbolo invertido del azufre y, según Lévi, significa la consecución de la *magnum opus*. En algunas barajas, la figura lleva bajo cada brazo un saco de dinero del cual caen monedas. La tradición popular asocia esta carta con Judas Iscariote, del cual se dice que fue y se ahorcó, y los sacos de dinero representan el pago que recibió por su traición. Lévi compara al Colgado con Prometeo, el sufridor eterno, y declara, además, que los pies vueltos hacia arriba indican la espiritualización de la naturaleza inferior. También es posible que la figura invertida indique la pérdida de las facultades espirituales, porque la cabeza está por debajo del nivel del cuerpo. Los muñones de las doce ramas son los signos del Zodiaco divididos en dos grupos: los positivos y los negativos. Por consiguiente, la imagen representa el triunfo temporal de la polaridad sobre el principio espiritual del equilibrio. Esto significa que, para alcanzar las alturas de la filosofía, el hombre debe invertir o cambiar radicalmente el orden de su vida. Entonces pierde su sentido de posesión personal, porque renuncia a la regla del oro en favor de la regla de oro. En el Tarot seudoegipcio, el Colgado está suspendido entre dos palmeras y representa a la divinidad solar, que muere eternamente por su mundo.

El arcano mayor número trece se llama *la Mort*, la Muerte, y representa a un esqueleto cosechando con una gran guadaña, que va cortando las cabezas, las manos y los pies que surgen de la tierra a su alrededor. En el transcurso de su labor, parece que el esqueleto se ha cortado uno de sus propios pies. Esta peculiaridad no se manifiesta en todas las barajas del Tarot, pero este punto destaca muy bien la verdad filosófica de que el desequilibrio y la destructividad son sinónimos. El esqueleto es el emblema adecuado de la divinidad primera y suprema, porque es el fundamento del cuerpo, como lo Absoluto es el fundamento de la creación. El esqueleto que cosecha representa, físicamente, la muerte, pero, filosóficamente, es el impulso irresistible de la naturaleza que hace que cada ser acabe por absorberse dentro de la condición divina en la que existía antes de que se manifestase el universo ilusorio. La hoja de la guadaña es la luna, con su poder cristalizador. El campo en el que cosecha la muerte es el universo y la carta revela que todo lo que crece fuera de la tierra será cortado y volverá a la tierra. Los reyes, las reinas, los cortesanos y los truhanes son iguales para la muerte, que es la dueña de las partes visibles y aparentes de todas las criaturas En algunas barajas del Tarot, la Muerte se representa como una figura con armadura montada en un caballo blanco que pisotea tanto a los ancianos como a los jóvenes. En el Tarot seudoegipcio se puede ver un arco iris detrás de la figura de la muerte, para indicar que la mortalidad del cuerpo alcanza la inmortalidad del espíritu. A pesar de que la muerte destruye la forma, jamás puede destruir la vida, que se renueva constantemente. Esta carta es el símbolo de la renovación permanente del universo: la desintegración para que pueda haber reintegración en un nivel superior de expresión.

El arcano mayor número catorce se llama *la Temperance*, la Templanza, y representa a una figura angelical con el sol sobre la frente. Lleva dos recipientes, uno vacío y el otro lleno, y vierte constantemente el contenido del más alto en el que está más abajo. En algunas barajas del Tarot, el agua que fluye adopta la forma del símbolo de Acuario. No obstante, ni una gota del agua viva se desperdicia en aquel traspaso interminable entre el recipiente superior y el inferior. Cuando se llena el de abajo, se invierten los recipientes, lo que representa que la vida pasa primero de lo invisible a lo visible y, después, de lo visible otra vez a lo invisible.

El espíritu que controla este flujo es un emisario del gran Jehová, el demiurgo del mundo. El sol, o la acumulación de luz, en la frente de la mujer controla el flujo de agua, que, tras ser atraído hacia el aire por los rayos solares, desciende sobre la tierra en forma de lluvia, para volver a ser atraída hacia arriba y a descender *ad infinitum*. Aquí se demuestra también el paso de las fuerzas de la vida humana de un lado a otro, entre el polo positivo y el negativo del sistema creativo. En el Tarot seudoegipcio, el simbolismo es el mismo, aunque la figura alada es masculina, en lugar de femenina. Está rodeada por una aureola solar y vierte agua de un recipiente de oro a uno de plata, con lo cual representa el descenso de las fuerzas celestiales a las esferas sublunares.

El arcano mayor número quince se llama *le Diable*, el Diablo, y representa a una criatura semejante a Pan, con cuernos de camero o de ciervo, brazos y cuerpo de hombre y piernas y pies de cabra o de dragón. La figura está de pie sobre una piedra cúbica, en cuya cara anterior hay un aro al cual están encadenados dos sátiros. A modo de cetro, este llamado demonio lleva una antorcha o una vela encendida. Toda la figura simboliza los poderes mágicos de la luz astral, o el espejo universal, en el cual se reflejan las fuerzas divinas en un estado invertido, o infernal. El demonio tiene alas de murciélago, para demostrar que pertenece a la esfera inferior, nocturna o de las sombras. Las naturalezas animales del ser humano, en forma de un elemental masculino y uno femenino, están encadenadas a su escabel. La antorcha es la luz falsa que guía a las almas no iluminadas hacia su propia perdición. En el Tarot seudoegipcio aparece Tifón —una criatura alada, mezcla de cerdo, ser humano, murciélago, cocodrilo e hipopótamo— de pie en medio de su propia destructividad y sosteniendo en alto la tea del incendiario. Tifón es creado por las propias fechorías del ser humano, que, al volverse contra quien las comete, lo destruyen.

El arcano mayor número dieciséis se llama *le Feu du Ciel*, el Fuego del Cielo, y representa una torre cuyas almenas, en forma de corona, son destruidas por un relámpago que sale del sol. Es posible que la corona —bastante más pequeña que la torre que remata— indique que su destrucción se debe a su insuficiencia. El relámpago a veces tiene la forma del signo zodiacal de Escorpio y la torre se puede considerar un emblema fálico. De la torre caen dos figuras, una por delante y la otra por detrás. Esta carta del Tarot se asocia popularmente con la caída tradicional del hombre. La naturaleza divina de la humanidad se representa como una torre. Cuando se destruye su corona, el hombre cae al mundo inferior y adopta la ilusión de la materialidad. Aquí también hay una clave del misterio del sexo. Se supone que la torre está llena de monedas de oro, que llueven en grandes cantidades desde el orificio abierto por el relámpago y sugieren posibles poderes. En el Tarot seudoegipcio, la torre es una pirámide cuyo vértice es destrozado por un relámpago, haciendo referencia al piramidón que falta en la Casa Universal. Para respaldar la opinión de Lévi de que esta carta está relacionada con la letra hebrea *ayn*, la figura que cae en primer plano tiene, en general, un aspecto parecido al de la decimosexta letra del alfabeto hebreo.

El arcano mayor número diecisiete se llama *les Étoiles*, las Estrellas, y representa a una joven arrodillada con un pie en el agua y el otro en tierra, cuyo cuerpo sugiere, en cierto modo, una esvástica. Tiene dos recipientes, cuyo contenido vierte en la tierra y en el mar. Por encima de la cabeza de la muchacha hay ocho estrellas, una de las cuales es excepcionalmente grande y brillante. Court de Gébelin opina que la gran estrella es Sothis, o Sirio; las siete restantes son los planetas sagrados de los antiguos. Él cree que la figura femenina corresponde a Isis en el momento de provocar las crecidas del Nilo que acompañaban la salida de la estrella canina. La figura desnuda de Isis podría querer decir que la Naturaleza no se viste de verdor hasta que la subida de las aguas del Nilo hace salir la vida germinal de las plantas y las flores. El arbusto y el ave (o la mariposa) significan el crecimiento y la resurrección que acompañan a la subida de las aguas. En el Tarot seudoegipcio, la gran estrella contiene un diamante compuesto por un triángulo blanco y negro y el arbusto en flor es una planta alta con tres hojas en la punta, sobre la cual se posa una mariposa. En este caso, Isis tiene la forma de un triángulo en posición vertical y los recipientes se han convertido en copas poco profundas. Los elementos del agua y la tierra que tiene bajo los pies representan los opuestos de la naturaleza, que comparten de forma imparcial la abundancia divina.

El arcano mayor número dieciocho se llama *la Lune*, la Luna, y representa a la luna que sale entre dos torres, una clara y la otra oscura. Un perro y un lobo aúllan a la Luna que sube y en primer plano hay un estanque, del cual sale una langosta. Entre las torres hay un camino sinuoso que se pierde en lontananza. En esta carta, Court de Gébelin ve otra referencia a la crecida del Nilo y afirma, basándose en la autoridad de Pausanias, que los egipcios creían que las inundaciones del Nito se debían a las lágrimas de la diosa de la luna, que, al caer en el río, aumentaban su caudal. Se puede ver cómo caen estas lágrimas de la cara lunar. Court de Gébelin también relaciona las torres con las columnas de Hércules, más allá de las cuales, según los egipcios, jamás pasaban los luminares. Destaca también que los egipcios representaban los trópicos como perros que, como porteros fieles, impedían que el sol y la luna se acercaran demasiado a los polos. El cangrejo o langosta representa el movimiento retrógrado de la luna.Esta carta también hace referencia al

camino de la sabiduría. En su búsqueda de la realidad, el hombre surge de la charca de la ilusión. Después de dominar a los guardianes de las puertas de la sabiduría, pasa entre la fortaleza de la ciencia y la de la teología y sigue el camino sinuoso que conduce a la liberación espiritual. Ilumina débilmente su camino la razón humana (la luna), que no es más que un reflejo de la sabiduría divina. En el Tarot seudoegipcio, las torres son pirámides, los perros son uno blanco y uno negro y la luna queda oculta en parte tras las nubes. Toda la escena sugiere el lugar lóbrego y sombrío en el que se representaban los dramas mistéricos de los ritos inferiores.

El arcano mayor número diecinueve se llama *le Soleil*, el Sol, y en él aparecen dos niños —probablemente Géminis, los gemelos— juntos en un jardín rodeado por un círculo mágico de flores. Uno de estos niños debería aparecer como un varón y el otro, como una niña. Detrás de ellos hay una pared de ladrillos que, según parece, circunda el jardín. Por encima de la pared sale el sol, cuyos rayos son rectos y curvos, alternativamente. Trece lágrimas caen de la cara del sol. Lévi, que ve en los dos niños a la Fe y a la Razón, que deben coexistir mientras perdure el universo temporal, escribe lo siguiente: «El equilibrio humano requiere dos pies; los mundos gravitan mediante dos fuerzas, y para la procreación hacen falta dos sexos. Este es el significado del arcano de Salomón, representado por los dos pilares del templo, Jakin y Bohas».[8] El sol de la Verdad brilla en el jardín del mundo, presidido por estos dos niños, como personificaciones de los poderes eternos. La armonía del mundo depende de la coordinación de dos cualidades simbolizadas a lo largo de los siglos como la mente y el corazón. En el Tarot seudoegipcio, en lugar de los niños aparecen un joven y una doncella. Por encima de ellos, en una aureola solar, aparece el emblema fálico de la reproducción: una Mea que atraviesa un círculo. Géminis está regido por Mercurio y los dos niños personifican a las serpientes enroscadas en torno al caduceo.

El arcano mayor número veinte se llama *le Jugement*, el Juicio Final, y presenta tres figuras que parecen surgir de sus tumbas, aunque solo se ve un ataúd. Por encima de ellas y cubierta de gloria hay una figura alada (supuestamente, el arcángel Gabriel) tocando una trompeta. Esta cana representa la triple naturaleza espiritual del hombre que se libera del sepulcro de su constitución material. Como en realidad solo un tercio del espíritu entra en el cuerpo físico —los otros dos tercios constituyen el *ánthropos* o Superhombre hermético—, solo una de las tres figuras sale efectivamente de la tumba. Court de Gébelin cree que tal vez lo del ataúd fue una idea que se les ocurrió en el último momento a los que inventaron la cana y que en verdad la escena representa la creación, más que la resurrección. En filosofía, estas dos palabras son casi sinónimas. El toque de trompeta representa la palabra creadora, que hace que el hombre, al pronunciarla, se libere de sus limitaciones terrenales. En el Tarot seudoegipcio, es evidente que las tres figuras representan las partes de un solo ser, porque aparecen tres momias saliendo de un solo sarcófago.

El arcano mayor número veintiuno se llama *le Monde*, el Mundo, y muestra a una figura femenina envuelta en un pañuelo que, al ondear al viento, adopta la forma de la letra hebrea *kaf* Con las manos extendidas —en cada una de las cuales sujeta una varita— y la pierna izquierda cruzada por detrás de la derecha, la figura adopta la forma del símbolo alquímico del azufre. La figura central está rodeada por una corona con forma de mandorla, que Lévi compara con la corona cabalística: Kéter. Los querubines de la visión de Ezequiel ocupan las cuatro esquinas. Esta carta recibe el nombre del microcosmos y el macrocosmos, porque en ella se sintetizan todos los seres que contribuyen a la estructura de la creación. La figura que tiene la forma del símbolo del azufre representa el fuego divino y el corazón del Gran Misterio. La corona es la naturaleza, que rodea el centro fogoso. Los querubines representan los elementos, los mundos, las fuerzas y los planos que salen del centro divino y fogoso de la vida. La corona también representa la corona del iniciado, que se entrega a los que dominan a los cuatro guardianes y llegan ante la Verdad revelada. En el Tarot seudoegipcio, los querubines rodean una corona compuesta por doce flores trifoliadas: los decanatos del Zodiaco. Una figura humana arrodillada por debajo de la corona toca un arpa de tres cuerdas, porque el espíritu debe crear armonía en la triple constitución de su naturaleza inferior antes de poder conseguir la corona solar de la inmortalidad.

[8] Véase Transcendental Magie.

Los cuatro palos de los arcanos menores se consideran análogos a los cuatro elementos, las cuatro esquinas de la creación y los cuatro mundos del cabalismo. Se supone que la clave para comprender los arcanos menores es el Tetragrámmaton, o el nombre de Jehová de cuatro letras, IHVH. Los cuatro palos de los arcanos menores también representan las grandes divisiones de la sociedad: las copas son los sacerdotes; las espadas, los militares; los oros son los comerciantes, y los bastos, los campesinos. Desde el punto de vista de lo que Court de Gébelin denomina la «geografía política», las copas representan a los países del norte: las espadas, a Oriente; los oros, a Occidente, y los bastos, a los países del sur. Las diez cartas numeradas de cada palo representan a las naciones que componen cada una de estas grandes divisiones. Los reyes son sus gobiernos; las reinas, sus religiones; los caballeros, sus historias y su idiosincrasia, y los pajes, sus artes y sus ciencias. Se han escrito complejos tratados sobre el uso de las cartas del Tarot para la adivinación, pero, como esta práctica es contraria a la finalidad fundamental del Tarot, de su análisis no surgirá ningún provecho.

En los museos europeos se encuentran muchos ejemplos interesantes de los primeros naipes y también se guardan muestras notables en las vitrinas de varios coleccionistas privados. Existen unos cuantos mazos pintados a mano que son sumamente artísticos. Representan a varios personajes importantes, contemporáneos de sus creadores. En algunos casos, las figuras son retratos del monarca reinante y de su familia. En Inglaterra se popularizaron las cartas grabadas y en el Museo Británico también se pueden ver algunas cartas curiosas, hechas con plantillas Se utilizaban emblemas heráldicos y Chatto, en *Facts and Speculations on the Origin and History of Playing Cards*, reproduce cuatro cartas heráldicas en las que las armas del papa Clemente IX adornan al rey de tréboles. Ha habido mazos filosóficos, con emblemas escogidos de la mitología griega y la romana, y también mazos educativos, adornados con mapas o representaciones pictóricas de lugares y hechos históricos famosos. Se han encontrado muchos ejemplos excepcionales de naipes unidos a las tapas de algunos libros primitivos. En Japón, para poder jugar bien a determinados juegos de cartas hay que conocer muy bien casi todas las obras maestras de la literatura de aquel país. En India hay mazos circulares, que representan episodios de los mitos orientales. También hay cartas que, en cierto sentido de la palabra, no lo son, porque, en lugar de estar hechas de cartulina, están diseñadas sobre madera, marfil e incluso metal. Hay cartas cómicas que caricaturizan a personas y lugares desagradables y hay otras que conmemoran diversos logros humanos. Durante la guerra de secesión, circuló en Estados Unidos una baraja patriótica con estrellas, águilas, anclas y la bandera estadounidense en lugar de los palos y en la que aparecían generales famosos en lugar de las figuras.

Los naipes modernos son los arcanos menores del Tarot, de los cuales se ha suprimido el paje o valet de cada palo, con lo cual quedan trece cartas en cada uno. Sin embargo, incluso en su forma abreviada, la baraja moderna tiene profunda importancia simbólica, porque, aparentemente, su disposición tiene que ver con las divisiones del año. Los dos colores, rojo y negro, representan las dos grandes épocas del año: cuando el sol está al norte del ecuador y cuando está al sur. Los cuatro palos representan las estaciones, las edades de los antiguos griegos y las *yugas* de los hindúes. Las doce figuras son los signos del Zodiaco dispuestos en grupos de tres: un Padre, un Poder y una Mente, según la parte superior de la Tabla Bembina. Las diez cartas numeradas de cada palo representan los árboles sefiróticos que existen en cada uno de los cuatro mundos (los palos). Las trece cartas de cada palo son los trece meses lunares del año y las cincuenta y dos cartas de la baraja son las cincuenta y dos semanas del año. Si contamos los puntos de las cartas numeradas y calculamos la jota, la reina y el rey como once, doce y trece, respectivamente, la suma de las cincuenta y dos cartas da 364. Si atribuimos un punto al comodín, el resultado es 365, es decir, la cantidad de días del año. Milton Pottenger creía que los Estados Unidos de América se diseñaron de acuerdo con el mazo de naipes convencional y que el gobierno llegará a constar de cincuenta y dos estados administrados por la división quincuagésima tercera: el distrito de Columbia.

Las figuras contienen un montón de símbolos masónicos importantes. Nueve están de frente y tres de perfil. Aquí tenemos la «rueda de la ley» interrumpida, que representa los nueve meses del período prenatal y los tres grados de desenvolvimiento espiritual necesarios para producir el hombre perfecto. Los cuatro reyes armados son los arquitectos amonianos egipcios, que arrancaron el universo a cuchilladas. También son los signos fundamentales del Zodiaco. Las cuatro reinas, con flores de ocho pétalos en la mano como símbolo de Cristo, son los signos fijos del Zodiaco. Las cuatro jotas, dos de las cuales llevan ramitas de acacia —la jota de corazones, en la mano, y la de tréboles, en el sombrero—, son los cuatro signos comunes del Zodiaco. Cabe destacar también que las figuras de los piques no miran hacia el número que está en la esquina de la carta, sino hacia el otro lado, como si temieran a aquel emblema de la muerte. El Gran Maestro de la orden de las cartas es el rey de tréboles, que lleva el orbe como símbolo de su dignidad.

Según este simbolismo, el ajedrez es el más importante de todos los juegos. Ha sido llamado «el juego real», el pasatiempo de los reyes. Como las cartas del Tarot, las piezas del ajedrez representan los elementos de la vida y la filosofía. Ya se jugaba en India y en China mucho antes de que llegara a Europa. Los príncipes de las Indias Orientales

solían sentarse en los balcones de sus palacios y jugar al ajedrez con seres humanos colocados encima de un suelo de mármol con cuadrados blancos y negros en el patio que había abajo. La creencia popular es que los faraones egipcios jugaban al ajedrez, aunque, después de estudiar sus esculturas y sus miniados, se ha llegado a la conclusión de que aquel juego era una especie de damas. En China, con frecuencia se tallaban las piezas para representar las dinastías de guerreros, como la manchú y la ming. El tablero de ajedrez está compuesto por sesenta y cuatro cuadrados, blancos y negros alternativamente, y simboliza el suelo de la Casa de los Misterios. Sobre aquel campo de la existencia o el pensamiento se mueven un montón de figuras talladas de forma extraña, cada una según sus propias normas. El rey blanco es Ormuz; el rey negro es Ahrimán, y en las planicies del cosmos se libra, con el correr del tiempo, el gran combate entre la luz y la oscuridad. De la constitución filosófica del ser humano, los reyes representan el espíritu; las reinas, la mente; los alfiles, las emociones; los caballos, la vitalidad, y las torres, el cuerpo físico. Las piezas del lado del rey son positivas y las del lado de la reina, negativas. Los peones son los impulsos sensoriales y la capacidad de percepción: las ocho partes del alma. El rey blanco y su séquito simbolizan el Yo y sus vehículos; el rey negro y su comitiva, el no Yo, el falso ego y su legión. Por consiguiente, el juego del ajedrez plantea la eterna lucha de cada parte de la naturaleza compuesta del hombre contra la sombra de sí misma. La naturaleza de cada una de las piezas se pone de manifiesto en la manera en que se mueve y la geometría es la clave para interpretarlas. Por ejemplo, la torre (el cuerpo) se mueve tanto horizontal como verticalmente; el alfil (las emociones) se mueve en diagonal; el rey, al ser el espíritu, no se puede capturar, pero pierde la batalla cuando queda tan rodeado que no puede escapar.

Si bien la religión de los primeros israelitas ha sido muy criticada, quienes la menosprecian no han tenido en cuenta el momento ni el entorno en los cuales surgió, de forma natural y coherente. No se puede juzgar una civilización comparándola con otra totalmente separada de ella en el tiempo. Al mundo moderno, muchas costumbres antiguas le parecen crueles y bárbaras y, sin embargo, es culpable todos los días de ofensas que habrían resultado igual de repugnantes para la sensibilidad de los pueblos antiguos. Nunca ha habido en el mundo una mayoría de personas pensantes. Solo de vez en cuando se encuentra algún cerebro que realmente trata de resolver no sólo los problemas de su propio destino, sino también los de los demás. El aspecto esotérico, espiritual de todas las religiones es un código hermoso, humanitario y trascendental, que solo comprenden aquellos que se han elevado por encima del plano de lo prosaico y lo convencional. Durante siglos, el hombre ha cumplido la «letra de la ley», sin darse cuenta de que «la letra mata, mas el Espíritu da vida».

Para el verdadero estudioso y místico, el Antiguo Testamento es una fuente de inspiración interminable. Para el intelectual, es motivo de incesantes discusiones y se acalora por las fechas y los lugares, pasando por alto por completo las verdades sublimes que se ocultan tras las alegorías rudimentarias de las Escrituras. Quien conoce a fondo el Misterio

del Tabernáculo no necesita ninguna otra religión, porque será uno con los profetas de todos los tiempos. En el transcurso de su vida cotidiana, cada hombre —sin saberlo— es un sacerdote del Tabernáculo, porque, así como Jehová designaba a sus sacerdotes para que mantuvieran en orden Su casa, del mismo modo se designa a cada persona para que mantenga en orden su pequeño mundo. La Naturaleza es el Tabernáculo, el hombre es el sacerdote y el único Dios de todas las naciones y todos los pueblos habita en cada alma humana, detrás del velo bordado del sanctasanctórum

Próximo número La Atlántida y los dioses de la antigüedad (Cáp.V de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)*

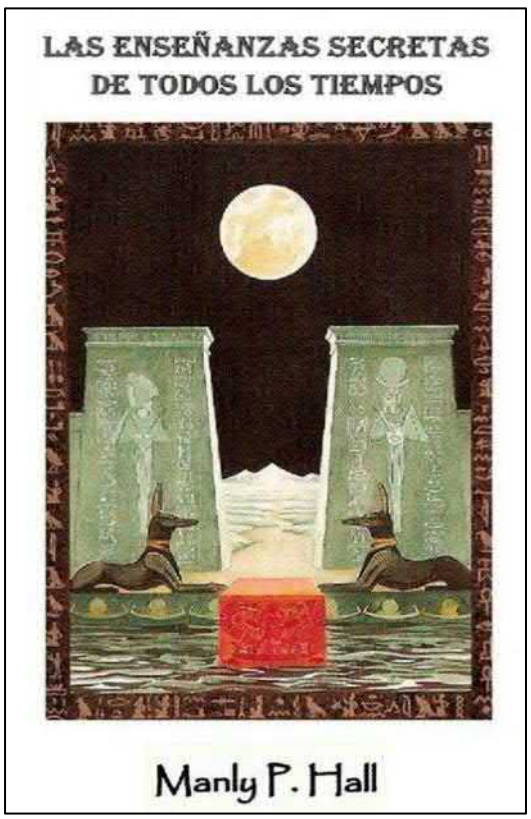
El Autor

Manly palmer Hall
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society



Ciencia y virtud

Por el Q:.H:. José Miguel Rosado Pat

Estoy convencido de la necesidad que tiene el ser humano – y la humanidad en su conjunto- de cultivar la virtud de la misma forma en que debiera hacerlo con la filosofía y la inteligencia.

Para los estudiosos de la naturaleza **la virtud** pudiera asemejarse a la piedra filosofal de los alquimistas, su hallazgo simbolizaría darle sentido a cada ser y cada hacer de nuestra búsqueda.

Pero sucede que son muchos los que desisten de sobrellevar las dificultades que conlleva encontrarla, sobre todo aquellos que no han comprendido que la virtud se alcanza conforme nos acercamos a ella, y que el camino pueda llegar a ser más difícil de lo que parece.

Practicar la virtud nos enfrenta a los demonios que habitan nuestra mente, su práctica (y por lo tanto su búsqueda permanente) escudriña cada espacio donde se alojan los miedos más profundos, después de todo, *"virtud es el esfuerzo que vence las pasiones y para exista ha de haber lucha…"*. [1] Por ello, es un buen comienzo entender que no es la aspiración del hombre encarnar la virtud como si de emular el comportamiento de un santo se tratase pues eso nos lleva a abandonar la lucha cuando no vemos avances sobre lo que, según nosotros, ha sido nuestro mayor sacrificio, es decir, sin dualidad existente, difícilmente pueda darse el terreno fértil para el surgimiento de la virtud.

Y si bien, para que haya virtud ha de lucharse, debemos tener claro qué es lo que habrá de combatirse; lo contrario a la virtud es el vicio y la apatía que caracteriza a los hombres débiles.

Cabe traer a la memoria lo que se nos dice por el Venerable Maestro durante nuestro nacimiento a la luz: "La virtud no debe confundirse jamás con la honradez, la benevolencia ni la beneficencia. La primera se halla en los apáticos, la segunda en los débiles y la tercera puede maridarse con el vicio y ningún apático, ningún débil, ningún vicioso es virtuoso".

Hay quienes consideran la virtud como parte de la esencia humana, en la misma medida los hay quienes consideran la maldad como algo inmanente al ser humano, estableciendo el mismo supuesto para la bondad y la voluntad de hacer el bien como si por instinto o reacción natural se dieran en el actuar del ser humano. Sin embargo, para emprender acciones que procuran el mal o el bien, se requiere algo más que el simple deseo de querer hacerlas, después de todo, no todo aquel que hoy roba lo hará mañana o no todo aquel que delinque lo hace por ausencia de virtud y sí por mucha presencia de vicio y apatía, puesto que para cultivar la virtud se debe aprender a razonar y para lograrlo es necesario aprender a pensar.

La virtud se desarrolla en tanto conocemos en mayor medida, todo aquello que habita el universo; nuestra capacidad de comprender y dar una explicación lógica a los sucesos se agudiza, se vuelve ineludible la formación del pensamiento racional, y éste, sólo se logra mediante el estudio de las ciencias y las artes.

La pregunta es ¿existe correlación entre el grado de conocimiento que se posee y la virtuosidad del ser humano?

En apariencia podríamos responder que sí, mientras más conocimiento se tiene del mundo y sus fenómenos, más comprensión y empatía se logra sentir para con los otros seres del universo y sus procesos, sin embargo, la capacidad del hombre virtuoso no es, de manera implícita, la de hacer siempre el bien, sino la de tener el poder de generar actos -propios o ajenos- que tengan repercusiones tan enérgicas cuyos efectos sean transformadores. El hombre virtuoso aspira a la evolución suprema de la conciencia y actúa siempre en una constante relación de armonía con las leyes que gobiernan a la humanidad.

Pero antes de entrar en este punto, abundaré en qué es y ha sido la virtud para el ser humano, y cómo la ciencia es y será su par incondicional en el transcurrir de los tiempos.

Hemos dicho que la **virtud es la capacidad que tenemos de producir efectos positivos sobre algo o alguien, que de manera repetida y continua se convierte en una disposición habitual para hacer el bien**, y que lo opuesto sería la disposición o el hábito de hacer mal sobre algo, actuar en perjuicio de otros o de uno mismo.

[1] Liturgia del Primer Grado. Ceremonia de Iniciación.

La virtud ha tenido diversas concepciones a lo largo de la historia de la humanidad. Ha sido objeto de estudio y análisis de los grandes imperios, de los más grandes líderes políticos y religiosos, pensadores, científicos y sabios; muchos la han descubierto y han intentado desentrañarla, y claro la han interpretado conforme su tiempo y visión del mundo y del ser humano.

Por mencionar algunos ejemplos, para los romanos la virtud se encontraba en la entereza de la virilidad, considerándose virtuoso aquel que "se mantenía hombre y se sabía sacrificar en los grandes peligros, morir por las leyes o en el nombre y la gloria de Roma"; para las civilizaciones del lejano Oriente, como China, la virtud se identificaba con el respeto a los mayores, el culto a los antepasados y el culto a la sabiduría ancestral heredada generación tras generación; no podemos olvidar a los griegos, para los que la virtud consistía en saber sufrir todos los males con tranquilidad de ánimo; ¿y qué decir de los persas? En la Mesopotamia la virtud se hallaba en la pureza de la vida, la cual se alcanzaba mediante el fuego purificador; para los judíos, una muestra esencial del "hombre virtuoso" era el temor que podía tenerle a Jehová, que cumplía con los preceptos materiales de su Deuteronomio[2] y esperaba en advenimiento del Mesías.

Al paso de los siglos múltiples concepciones de la virtud se fueron distorsionando a causa de las doctrinas religiosas que sustituyeron la espiritualidad por el fanatismo religioso. De esta manera, se convirtió en "virtuoso" lo que los líderes religiosos y sus doctrinas predicaban, usando el dogma y la fragilidad con que los pueblos lo adoptan para presentar como virtud lo que convenía a sus intereses, situación que no ha cambiado hasta nuestros días. Así vimos hombres y mujeres virtuosos quemados vivos en hogueras, ahorcados o decapitados en plazas públicas, mujeres ahogadas en lagos y ríos con pesadas cadenas atadas a los pies, o miles de indios asesinados en América o nativos de otros continentes que fueron exterminados junto con sus pueblos y culturas.

Traigo a la memoria parte de un texto de José Rizal[3], sobre lo anterior:

> *"Pero aún podía descender más y la caída de la razón fue más grande y más profunda todavía, y entonces se llamaron virtudes: el odiar a los hombres que no profesen la misma fe, el destruirlos y quemarlos; el recitar palabras sobre palabras, disparates sobre disparates y quizás blasfemias sobre blasfemias delante de imágenes de hombres santificados y deificados; llamose virtud el creer en imposibles y el rechazar las conclusiones de la ciencia y de la experiencia, virtud, la fe en el absurdo, el dar al Papa para que sostengan su boato, el dinero que se niega al joven para que ilustre su inteligencia, virtud la locura, la insensatez, lo ridículo y hasta los mismos vicios con tal de darles cierta capa de religión.*
>
> *Descendido a este abismo el criterio humano y espantado de su caída vuelve la vista hacia lo pasado y suspira por la virtud de las heroicas edades".*[4]

El desarrollo de los hechos históricos y, por ende, de la filosofía, ha influido de manera definitiva en la construcción del concepto de "virtud" y lo que son "las virtudes", por supuesto también en su relación con el conocimiento.

La historia de las ciencias y de las artes es la historia de la virtud, la virtud encuentra en el conocimiento la muestra más sublime de amor hacia el género humano por parte de la naturaleza, pero a su vez, es muestra fehaciente de los alcances de la inteligencia humana, y de su propia capacidad generadora, la cual sólo se logra con el trabajo continuo de la virtud.

Por su parte, la ciencia es la luz que permite explicar los fenómenos del mundo, es Prometeo llevando el fuego a los hombres para mostrarles "la verdad", la virtud es la brújula, la que decide ser motor de actos generadores de progreso y cosas bellas.

---

[2] Deuteronomio es una palabra de origen griego, que significa "segunda ley". Tal designación expresa sólo en parte el contenido del quinto libro del Pentateuco, ya que este, más que un código de leyes en sentido estricto, es una larga y vibrante exhortación destinada a "recordar" a Israel el sentido y las exigencias de la Alianza.

[3] Médico, escritor, pintor, lingüista y político filipino. Durante su estancia en España, se inició como Aprendiz en la Logia Acacia Número 9, donde alcanzó el grado de Maestro Masón en 1884.

[4] Ciencia, Virtud y Trabajo, de José Rizal. Edición y notas de Vasco Caini. Revista de Estudios Filosóficos. No.29, julio 2015,- ISSN 1577-6921. https://www.um.es/tonosdigital/znum29/secciones/peri-1-masoneriatonos.htm

Aunque forma parte del pensamiento clásico occidental, resulta clarificador conocer las analogías que hacía Aristóteles entre el arte y la virtud o la prudencia. Consideraba que el arte es un paradigma de la acción humana. Opinaba que los jóvenes han de estudiar dibujo para poder juzgar la belleza de la anatomía humana y para que los juicios en torno a las obras artísticas sean acertados. La música debía formar parte de la educación de los jóvenes, pues la armonía y el ritmo son importantes como partes inherentes a la naturaleza humana.[5]

Es a través de las ciencias y las artes liberales que los hombres pueden construir su libertad, siendo este el otro gran vínculo entre la virtud y el conocimiento científico. La humanidad se redime cuando la razón es libre, y cuanto más profundiza en el entendimiento de sí mismo a partir del mundo en que vive pues a través de aquella logra comprender su lugar en el gran todo y la responsabilidad que tiene para consigo al procurar conducirse de forma virtuosa.

Ahora bien, al principio de este trabajo, establecimos la relación entre virtud y ciencia y dijimos que lo contrario a la primera es la apatía más, como se nos esclarece desde la Iniciación, lo opuesto a aquella es la curiosidad, *"... ella es la que lanza a nuestra inteligencia en el camino de los descubrimientos y el progreso. Cuando es dirigida por el deseo de conocer la verdad, para practicar la virtud, debemos cultivarla con fervor y entusiasmo. Cuando la curiosidad se convierte en anhelo de saber lleva al hombre a las puertas de la Escuela y de la Ciencia".*

Y de inmediato se nos señala:

> *"La ciencia es un puerto para refugiarse de las tempestades de la duda y del error, la virtud es una poderosa ayuda para romper las cadenas que nos aprisionan."*

Párrafo que culmina, de manera categórica, con la siguiente frase:

> *"El único bien durable, es el colectivo."*

A partir de aquí, nos acercamos al tratamiento esotérico de ambos conceptos: ciencia y virtud.

A manera de planteamiento, suele emplearse el término virtuoso a los que demuestran habilidades supremas en la ejecución de un instrumento musical, pero el término se aplica a todos los que, en el desempeño de su arte, demuestran tener **genio**.

El genio está reservado para quienes poseen en grado eminente las facultades exigidas para el artista y saben imprimir en sus obras el sello de su poderosa personalidad. En el genio palpita una experiencia humana universal. Atesora, de algún modo, las vivencias de todos los hombres, por encima de las edades, y sin necesidad de haber conocido las experiencias que dan lugar a esas vivencias.[6]

Después de conocer a quienes se les considera virtuosos y analizando esto desde una perspectiva más universal, continúo este breve ensayo acerca de la ciencia y la virtud, acercándome al tema de la providencia desde el simbolismo cabalístico.

La *Kabbalah* nos dice que hay dos niveles de operación o de Providencia que trabajan en el Universo: uno general y otro individual. Nos explica que esto se debe a que la mayor parte del Universo está compuesto por las leyes de sus mundos y de quienes los habitan empero de que sólo una criatura posee libre albedrío, cualidad o don necesario para poder cambiar de nivel. Esa criatura es el ser humano, cuya especie tiene la singularidad de poseer conciencia y capacidad de elegir o guiar sus propias conductas, es el legado de nuestros ancestros, señala la Cábala, refiriéndose a Adán y Eva, cualidad que compartían con el Creador.

Lo que cabe destacar es la explicación acerca de que no toda la humanidad ejerce este privilegio, porque la mayoría escoge permanecer bajo las leyes generales de la Providencia.

---

[5] Revista Palabra-Clave- Número 7, diciembre de 2002. Artículo: La estética, el arte y el lenguaje visual. Autora: Clara Tamayo de Serano. Universidad de La Sabana. Facultad de Comunicación Social y Periodismo.
https://www.redalyc.org/pdf/649/64900705.pdf

[6] *Teoría y Técnica de la Literatura de Francisco Montes de Oca*, Porrúa, México, 1971.

La Providencia, según la Cábala, es una estructura delicadamente balanceada, tal como la pirámide ecológica que encuentra un equilibrio sabio y aparentemente regido por relaciones basadas en el instinto y las casualidades. Esta es la estructura de la Providencia general. En esta, sólo cuenta la especie y no así el individuo como tal, dado que todos están bajo las leyes que rigen a la mayoría.

La suerte casual sucede a lo largo de la naturaleza -señala el precepto- y se aplica a aquellos miembros del género humano encarnados que eligen vivir en niveles vegetales y animales de la humanidad. Aquí entran los seres humanos que han encontrado razón de su existir en comer y procrear, y que tienen como base el mundo exterior que, como el reino vegetal, está sujeto a las estaciones y a períodos de saturación de muerte.

Los humanos que deciden permanecer en el estadio vegetal siguen patrones y reproducen los ciclos repetitivos de hijo, padre, abuelo y así sucesivamente.

El siguiente nivel de la Providencia es el de humano-animal. En este estadio se encuentran los que poseen un poco más de individualidad, pero de una manera relativa. Aquí se ubican los que pueden alcanzar posiciones de liderazgo en una profesión (un médico, un abogado, un ingeniero), y que sólo ocupan un trono que debe ser ocupado para el adecuado funcionamiento de un grupo o una comunidad, y que, precisamente bajo las leyes de esa providencia general, encontrará todo el apoyo necesario mientras cumpla con los requisitos de ese grupo social o esa comunidad a la cual sirve.

Pese a que en este estadio es posible formar la Providencia individual, es el deseo animal de dominar el que hace se pierda el libre albedrío en la compulsión del impulso por ganar.

Según esto, hay un punto en la vida del ser humano en que elegimos si permanecer bajo la influencia de las leyes de la providencia general (sea animal o vegetal) o nos sustraemos de ella para ingresar a la Providencia Individual.

La mayoría de los humanos optan por una de las dos casas inferiores (cara inferior *yezirática*), en las que nacen, producen, generan descendencia, llega el deterioro y por fin la muerte; o la búsqueda del liderazgo y reconocimiento social, político, económico, en el campo humano que sea.

La vida de los que viven en el nivel humano animal tiene más individualidad, aunque algo relativa, ya que pueden luchar por la cima de una profesión y ser el líder, pero sólo estarán llenando un trono que debe ser ocupado por un individuo animal.

Para pasar de estar regido por las leyes de la providencia general a la providencia individual, es necesario dedicarse a potencializar los talentos especiales que poseemos en la psique.

El ser humano rechaza la providencia individual cuando decide ignorar u olvidar sus talentos, aquello que le da individualidad y se sumerge en la realidad física o material.

Para concluir, quiero establecer la relación entre el hombre que decide estar bajo las reglas de la Providencia individual y la necesidad inherente que tiene aquel, de cultivar la virtud y de profundizar en el conocimiento humano, más allá de la técnica o el dominio de un oficio.

Para el caso de los que se abstraen de la providencia individual, son aquellos que deciden ignorar sus talentos, es decir la tarea que les fue dada, como parte de su individualidad y que la aparta de la realidad mental y los sumerge en la realidad física.

Y aunque el derecho de la elección individual nunca es negado, aún en los estadios vegetal y animal, dado que la Providencia general cuida de la colectividad, quien logra operar en un nivel elevado de la conciencia, aprende a dominar la posibilidad de afectar los acontecimientos, y puede hacerlo de forma positiva o negativa, pues se trata de un dominio del pensamiento y nada tiene que ver con bien o con el mal.

Sin embargo, una persona que ha colocado su centro de gravedad en la tríada yezirática (Gevurah- Tiferet-Hesed), modifica la calidad de su vida y entra a la práctica de una moralidad que tiene poca o nada de importancia para los códigos de conducta que delimitan las sociedades, más por las basadas en el mundo natural.

Alcanzar este nivel implica una enorme destreza y conocimiento pues implica la evolución permanente y la unificación de los mundos inferiores y superiores se alinea a objetivos superiores.

Ante esto puedo concluir que, *morir por la Idea no es morir, sino perder la forma para eternizarse en el Panteón de los Bienhechores de nuestro linaje.*

El Autor

Q.·.H José Miguel Rosado Pat
Mérida, Yucatán, México, 8 de noviembre de 1991.

Abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán y Maestro en Políticas Públicas, Campañas y Elecciones por la Universidad José Martí de Latinoamérica. Es también periodista, letrista y gestor cultural. Fundó y dirigió las publicaciones *Voz Activa*. *Pensamiento Crítico* (UADY,2011) y *Encuentro Digital* (2015). Cuenta con el Diplomado de Posgrado Internacional en Periodismo de Profundidad del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y en Apreciación Artística por la Universidad Anáhuac- Mayab.

Es Venerable Maestro de la Respetable Logia Simbólica Hunab Kú No. 42, y Secretario Técnico y de Vinculación Institucional de la Gran Logia Unida *La Oriental Peninsular*

Redes sociales
Facebook: ***José Miguel Rosado Pat***
Twitter:***@josmiguelrosado***

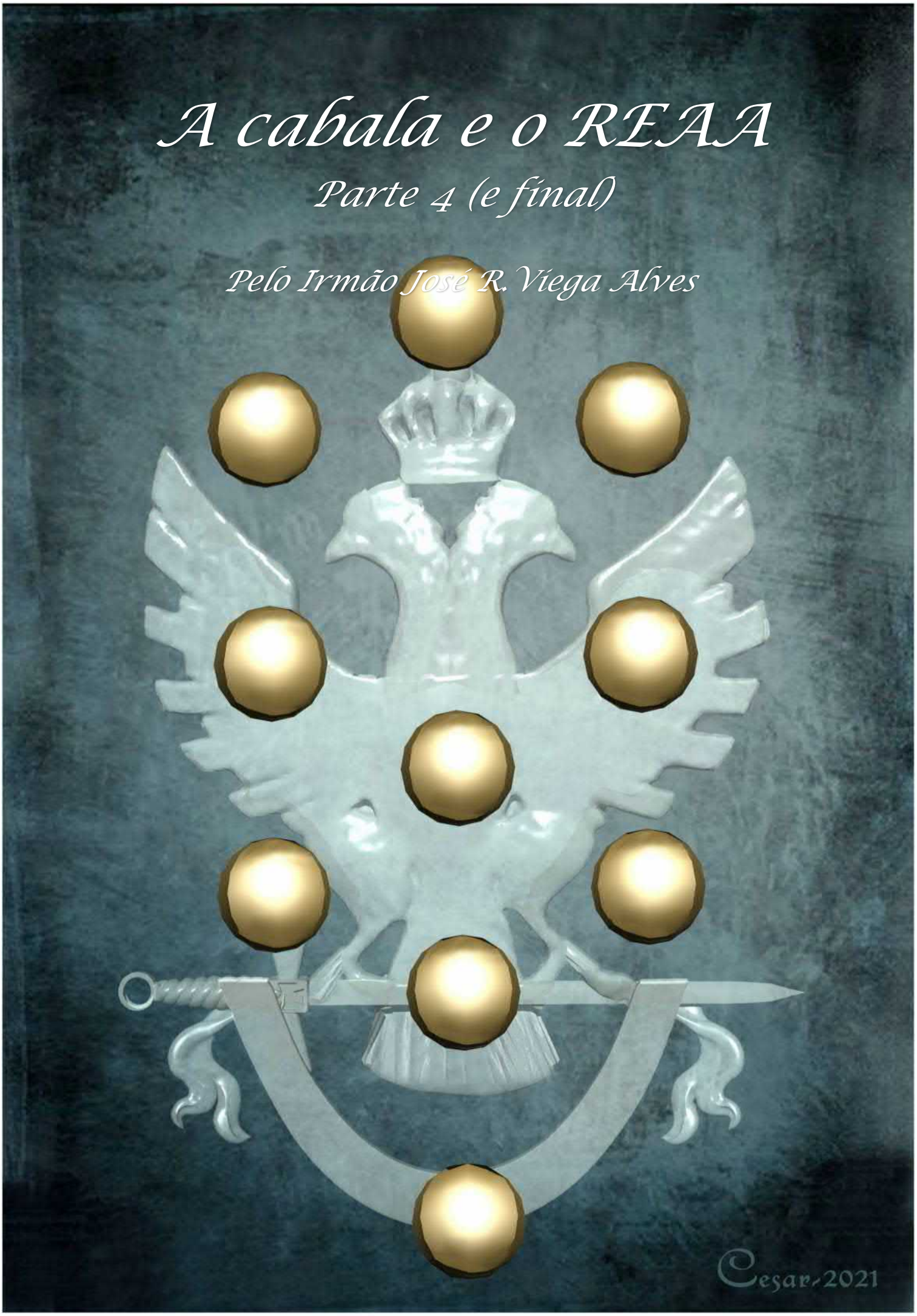
Retales

Universal

A cabala e o REAA

Parte 4 (e final)

Pelo Irmão José R. Viega Alves



Antes de prosseguir com este trabalho, que bem poderíamos definir como sendo uma busca sobre possíveis confluências entre essas duas doutrinas, a **Cabalá** e a Maçonaria, ou tal como foi dito na Parte 1 na Introdução quando "não é um estudo de **Cabalá**, não é nenhuma interpretação sobre a **Cabalá**, é sim, sobre a relação **Cabalá** e Maçonaria...", agora que estamos nos encaminhando para o final, cabe ilustrar melhor a questão essa que divide as opiniões, ou que, no mínimo parece ocupar o centro das discussões quando o assunto envolve as influências que a Maçonaria e, particularmente, o REAA teria recebido da **Cabalá**. Não vamos esmiuçar detalhadamente cada uma das dez **sefirots**[1]**,** isso o leitor poderá encontrar praticamente em todos os livros que abrir e que versam sobre **Cabalá.** Ademais, entender o seu funcionamento requer uma base de conhecimento, um estudo prévio, e sendo assim, as informações que constam na Parte 1 deste trabalho relativas às **sefirots**, ainda que, somente uma noção bastante rudimentar permite fazer a conexão sobre o que estamos falando agora. Para todo aquele Maçom que deseje se aprofundar na **Cabalá**, para uma familiarização maior com a doutrina, com a teoria ou com a prática em um futuro, da mesma forma para o Maçom que tem como objetivo detectar melhor essa presença nos Rituais maçônicos deverá empreender muito mais do que algumas simples leituras, pois, a exigência para quem se atrever é mesmo de muito estudo pela frente. Uma coisa está ligada à outra: a Árvore da Vida e a **Cabalá**. Quanto à Árvore da Vida estar ligada supostamente à disposição dos cargos em Loja, esse entendimento fica mais complexo ainda se não houver muito estudo. Aliás, essa tal relação poderia ser considerada o grande trunfo para quem defende a ideia de que a **Cabalá** no REAA, marca sua presença de forma indelével, no entanto, não é uma teoria com a qual todos concordem.

No que foi apresentado até o momento, já vimos que há estudiosos Maçons que não concordam com a totalidade de tudo o que vem sendo apregoado no referente à essas influências, e tem enxergado nessa teoria as mesmas algo de forçado.

Evidentemente, é o interesse do Maçom em abrir bem mais livros, em estudar mais que o colocará na posição de poder argumentar ou poder construir uma crítica de fundamento a respeito do assunto.

Quando se elege um tema com essa natureza, não se poderá avançar linearmente. O tema exige muitas pesquisas, sendo que em várias obras consultadas ao invés de encontrarmos respostas às nossas dúvidas somente somos contemplados com mais perguntas. Quem pode realmente atestar o conteúdo exato daquilo que foi "absorvido" na Maçonaria proveniente da **Cabalá**? Com relação à Árvore da Vida, e muito mais sobre a teoria essa que fala sobre ela estar adaptada à configuração essa que dispõe sobre os cargos máximos numa Loja do REAA, onde, como ou em que momento exato isso será apresentado ao Maçom? Quem poderá de maneira convincente explicar um assunto de tal natureza para uma plateia de escassos amantes da leitura e que mal leem seus Rituais? Será que a **Cabalá**, fonte infinita, indiscutivelmente, de ensinamentos profundos e em se considerando tudo o que ela tem a oferecer, inegavelmente, é explorada muito superficialmente, além de pouco entendida pela maioria dos Maçons?

Claro que de vez em quando vemos surgir uma luz no fim do túnel. Um dos livros consultados, permitiu que essa luz aparecesse. Numa obra de autoria do Irmão Mario Galante Pacheco, a leitura do seguinte trecho, nos diz muito:

> *"Os obreiros da Arte Real, pertencentes ao Rito Escocês Antigo e Aceito, esclarecidos e conscientes, ou não, trabalham segundo paradigmas cabalísticos e 'recitam' palavras hebraicas, dentro do contexto de suas práticas ritualísticas, sejam ele Aprendizes, do primeiro Grau, ou Mestre, de qualquer Grau, do 3º (Mestre Maçom) ao 33º (Grande Inspetor Geral). O orientador profano, iniciado na Cabala, mas desconhecedor do REAA, não tem como entender que uma parte significativa*

[1] **Nota da Retales de Masonería:** Sefirá no plural Sefirot (em hebraico: סְפִירוֹת - səphîrôṯ, grafado no inglês Sephiroth no singular Sephirah) são potências ou agentes pelos quais Ein Sof manifestou Sua vontade (Ratzon= רצון) na produção do Universo. O termo Sefirá que significava originalmente; número e contagem, que foi usado pela primeira vez num sentido metafísico pelo autor do Sefer Yeẓirah. Na linguagem do Zohar ganhou o significado de Esfera (σφαῖρα), mas, a verdadeira doutrina dos Sefirot como Atributos que se tornou a pedra angular da Cabalá se categorizou a partir do século XII.[n° 1] Sefirot baseia-se na concepção neoplatônica de Deus e na teoria da emanação;[n° 2] onde os neoplatônicos, a fim de superar as dificuldades envolvidas na ideia de creatio ex nihilo, que é incompatível com seu princípio de que Deus não pode ter intenção, pensamento, palavra ou ação; recorreram à doutrina da emanação. De acordo com essa doutrina, tudo o que existe foi produzido não por qualquer poder criativo, mas como emanações sucessivas da Divindade. De modo que todas as criaturas finitas são parte integrante do Ser Divino, essas emanações, ou inteligências, como são chamadas, são os agentes intermediários entre os mundos intelectual e material. Essa sequência de emanações formam a alegórica Árvore da Vida da Cabalá. *Fonte*: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sefirot

> *do conhecimento cabalístico está dentro das Instruções e Práticas ritualísticas de nosso Rito, o que explica certas afirmativas e objeções profanas. Embora estejamos a todo momento lidando com elementos cabalísticos dentro dos nossos trabalhos em Loja, por um processo de simplificação os classificamos como: 'aspectos numerológicos', 'aspectos esotéricos – ou exotéricos', 'formalismos do Rito', etc. Em verdade, todos os aspectos citados repousam no suporte dado pela Cabala.*"
>
> (Pacheco, pág. 23, 2011)

COMENTÁRIOS:

Para o bom entendedor, meia palavra basta. À medida que vamos aprofundando nossas leituras, nossos estudos, as analogias estão sujeitas a aparecerem. O conhecimento adquirido a respeito das duas doutrinas, exige em algum momento do caminho que os confrontemos e a partir daí percebamos algumas das similitudes entre uma e outra. Elementos cabalísticos estão no DNA dos nossos Rituais, embora usemos de outros nomes para defini-los, simples assim.

Ao buscarmos sintetizar conceitos relativos à **Cabalá**, fica bastante evidente a dificuldade, mas, por outro lado, isso avaliza a ideia que desde o início deste trabalho esteve presente, a de que essa doutrina milenar possui uma alta dose de complexidade e o fato é que lidaremos com mistérios que nos acompanharão para além dessa vida, e persistirão.

A **Cabalá**, como foi mencionado anteriormente, é um caminho para que a nossa psique possa alcançar estágios superiores de desenvolvimento ou aquilo que se pode chamar também de "estados elevados de consciência". Como disse Safran (Retales de Masonería, nº 119, pág. 65)[2], a **Cabalá** não visa conceber "iluminações" repentinas, essas que tornariam a razão inútil, mas, a **Cabalá**, é um caminho também para que desenvolvamos a nossa espiritualidade.

A árvore da vida no REAA e a "suposta analogia entre os cargos da loja e a década sefirótica"

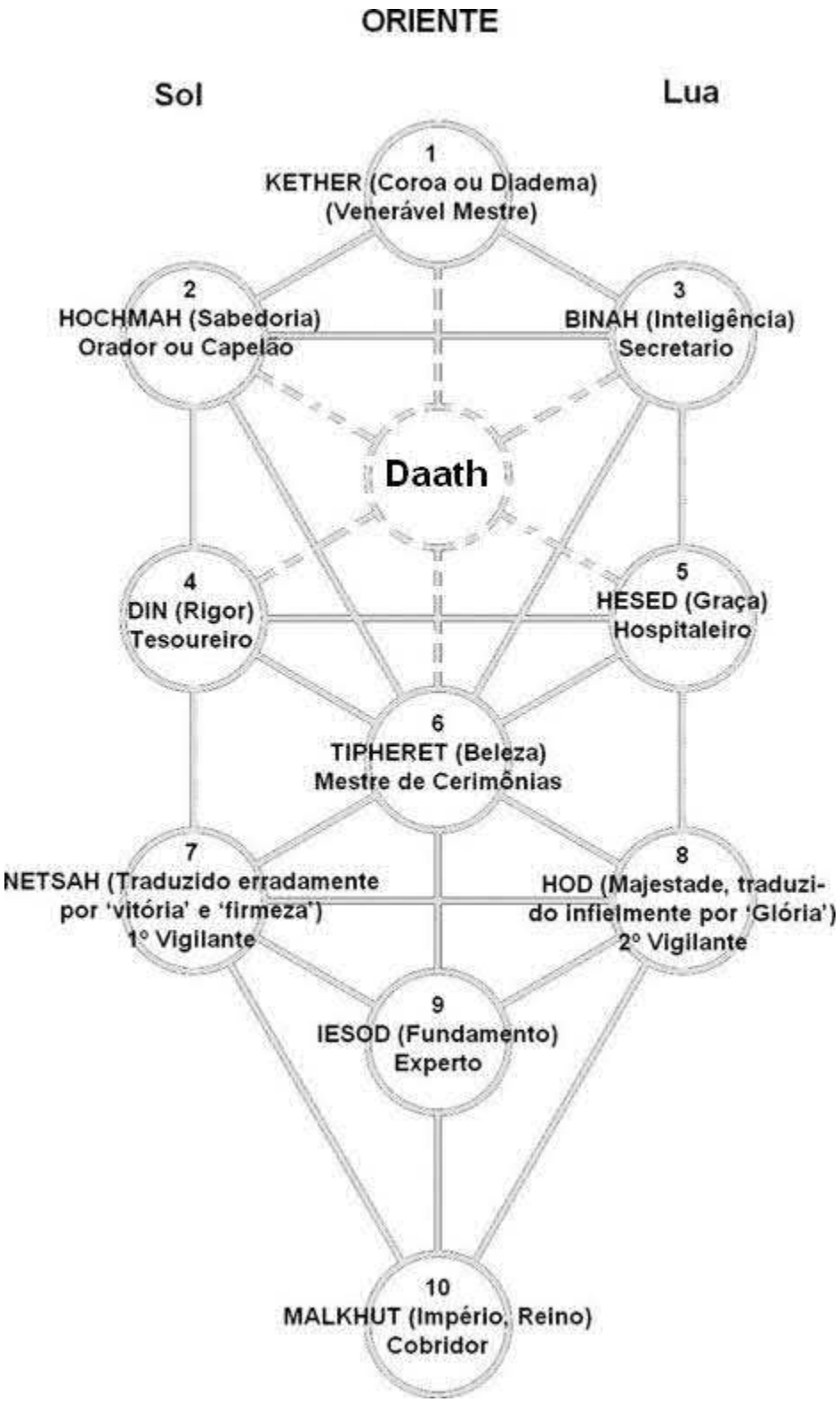
A base desse sistema que chamamos **Cabalá** é a Árvore da Vida: um símbolo, um mapa, uma meta-fórmula, onde está representada a deidade (essência divina, D'us, ser sagrado...), e após, o universo (macrocosmos) e o ser humano (microcosmos). O cabalista medita pelos trinta e dois caminhos de sabedoria e espiritualidade, dos quais ela está composta. O mundo criado está todo representado nesse diagrama e todas as formas possíveis de nos relacionarmos com ele, será o nosso grande aprendizado.

Quando citada na Parte 2 desta série, a opinião crítica do Irmão Theobaldo Varoli Filho sobre Maçonaria e **Cabalá**, optou-se pelos trechos onde seus comentários foram feitos de uma forma generalizada a respeito do assunto, no entanto, agora que chegamos até aqui, cabe extrair um pouco mais das suas considerações, essas mais específicas, que estão contidas no seu "Curso de Maçonaria Simbólica - II Tomo", o qual é relativo ao Grau de Companheiro Maçom. Podemos ver que a sua opinião é bastante contundente, o que já se torna bem explícito no próprio subtítulo apresentado por ele: *"A suposta analogia entre os cargos da Loja e a década sefirótica",* de cujo conteúdo destacamos o seguinte parágrafo:

> *"Quanto aos maçons, a verdade é que sempre desconfiaram dos rituais que mencionavam uma suposta cabala. Alguns, inocentemente, chegaram a convencer-se de que jamais lograriam entender os 'segredos cabalísticos da Maçonaria'. O certo é reconhecer que jamais poderiam entender absurdos e sofismas. Aliás é forçoso reconhecer que os próprios 'maçons cabalistas' nunca entenderam nada daquilo que vieram apregoando nas Lojas desde o século XVII, pois, de verdadeira cabala, jamais souberam coisa alguma. Tanto é verdade que todos os livros maçônicos de autores que se propuseram a conciliar as 'sephiroths' com as funções dos oficiais de Loja, bem como certas instruções anexas a rituais, jamais tiveram aceitação universal, diante da severa crítica dos realmente entendidos e diante da falta de bases históricas e doutrinárias."*
>
> (Varoli Filho, pág. 56, 1976)

[2] **Nota da Retales**: Pode fazer download do numero ou de qualquer outro desde: https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html

O Irmão Varoli Filho, dá exemplos sobre estas construções:



Na sequência da disposição acima, há uma outra logo abaixo, para o Rito Moderno, aparecendo algumas inversões, que parece ser na maneira de arranjar o diagrama, já que as **sephiroths** de números 3 e 5 passam para a coluna da esquerda e respectivamente as de números 2 e 4 passam para a direita. A de número 6 que constava no centro do primeiro, passa para a coluna da direita deste último, a de número 7 vem para a esquerda e as de números 8 e 10 para a direita.

A partir daí o Irmão acrescenta o seguinte comentário:

> *"Há outras construções, pretenciosas e postiças como as precedentes, pois todas elas obedecem a um plano de mostrar 'mistérios', com o mesmo cinismo daqueles que as apregoam com os olhos arregalados. Compare o Irmão leitor desses diagramas com as doutrinas cabalísticas originais do* ***Sepher Yetzira*** *e do* ***Zohar****, e notará, de pronto, divergências e diferenças de denominações e posições. Ainda que os mistificadores queiram recorrer a outras obras e a outros nomes dados por diferentes cabalas, inclusive aquela que se refere a alegoria do Grande Rosto, não há correspondência alguma. O que existe é o propósito de considerar o triângulo Sabedoria, Força e Beleza como um símbolo derivado da Cabala. Isso é ignorância, conhecida a verdade pela qual os triângulos cabalísticos são de outra composição, embora se reconheça o fato de os judeus alexandrinos haverem enxertado, na 'tradição', doutrinas e símbolos gregos, com o propósito de criar a conciliação filosófica greco-hebraica. (...)"*
>
> *(Varoli Filho, págs.57-58, 1976)*

Há que se ler e estudar muito ainda para podermos enfrentar essas questões, há que se meditar muito também.

COMENTÁRIOS FINAIS:

Como o leitor pôde perceber, este trabalho ao longo do seu desenvolvimento procurou mostrar os dois lados da moeda, os prós e os contras, afinal, nem todos os estudiosos são unânimes em torno das teorias que dão como marcante a presença da **Cabalá** na Maçonaria e no REAA, e muito menos ainda quanto à conciliação de que fala o Irmão Varoli Filho entre as **sephiroths** e as funções dos oficiais.

Nas leituras que fizermos do nosso muito citado Irmão Theobaldo Varoli Filho, e não só dele, mas de Alec Mellor, Assis Carvalho, Ambrósio Peters e outros estudiosos Maçons, fica a impressão de que a tendência dos mesmo é ver a **Cabalá** mais como uma inspiração que acabou produzindo algumas influências, a exemplo dos números estudados na Maçonaria Simbólica, mas, que gera dúvidas sobre outras que tem sido apregoadas.

Será que os autores citados racionalizaram bem mais quando emitiram seus conceitos a respeito da **Cabalá**?

Alec Mellor comentou certa vez que houve aqueles que se inspiraram na Cabalá para a interpretação dos símbolos maçônicos, e em nome de suas concepções particulares ou de suas ideias pessoais tentaram integrá-las ao simbolismo maçônico.

Falar que a **Cabalá** pode continuar com sua presença indelével em nossos rituais, haja visto como e onde ela se manifesta, mas, continua invisível para a maioria dos Maçons. Os motivos seriam muitos e englobam desde a falta de interesse, a falta de leitura, a complexidade do tema, a ausência de Irmãos instrutores com conhecimento suficiente para promover a sua expansão, e aqui falamos das relações que existem e onde se manifestam e não do marketing da **Cabalá**.

Já é hora de levar em alta consideração os inúmeros artigos e até mesmo dados estatísticos que seguidamente vem à tona, que servem para constatar o fato de que o Maçom não costuma ter o hábito da leitura. Ora, se não houver leituras complementares, o conhecimento então é superficial, não haverá discussão, não haverá mais pesquisas, e se consolidará a ideia de que a **Cabalá** tem uma cooperação de todos, de certa forma, para passar quase imperceptível nos rituais e práticas maçônicas.

Mas, podemos por uma resposta para isso que não seja tão contundente. O Irmão Leo Reisler, faz a seguinte pergunta e dá a sua resposta:

> *"A Cabala exerce influência notável sobre alguma organização esotérica ou algumas organizações esotéricas atuais? Quais?*
>
> *Sim. Na Rosacruz e na Maçonaria. Cada vez mais como conhecimento dogmático e com pouca inspiração. Está faltando, intuir, 'sacar' os textos."*
>
> *(Reisler, pág. 47, 1996)*

FIM

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS:

Internet:

- Blog do Pedro Juk, 20 de setembro de 2017: "Cabalá e a Árvore da Vida na Maçonaria" – disponível em: pedro-juk.blogspot.com
- "Cabalá judaica e não judaica" – disponível em: wikipedia.org
- "Significado de Limitado" – disponível em: www.lexico.pt

Revistas:

- Revista Año Cero, año XVI, nº 9-182: "El Camino del Árbol de la Vida" – reseña de Eduardo Madirolas
- Revista CHABAD: "O que é Cabalá? A Alma do Judaísmo" – Artigo da autoria do Rabino Tzvi Freeman. Disponível em: pt.chabad.org
- O PRUMO, edição 252, setembro/outubro de 2020: "A Indelével Presença do Hebraico no Rito Escocês Antigo e Aceito" – artigo da autoria do Irmão Rui Samarcos Lora.

Livros:

- ANATALINO, João. "Conhecendo a Arte Real – A Maçonaria e Suas Influências Históricas e Filosóficas" – Madras Editora Ltda. – 2007
- ANATALINO RODRIGUES, João. "O Tesouro Arcano - A Maçonaria e seu Simbolismo Iniciático" – Madras Editora Ltda. - 2013
- ASLAN, Nicola. "Instruções para Loja de Perfeição (O 4º Grau)" – Editora Maçônica – 1979
- ASLAN, Nicola. "Grande Dicionário Enciclopédico de Maçonaria e Simbologia" – Volume 1 – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. - 3ª Edição - 2012
- BORGES, Jorge Luis. "Borges Oral" - Alianza Editorial S. A. – Madrid - España
- BOUCHER, Jules. "A Simbólica Maçônica" – Editora Pensamento - 2009
- ASSIS CARVALHO (Xico Trolha). "A Descristianização da Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. – 1ª Edição – 1997
- BERG, Philip S. "Introdução à Cabala" – Research Centre of Kabbalah Press – 1989
- CASTELLANI, José. "A Maçonaria e Sua Herança Hebraica" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. – 2ª Edição - 2009
- ENGEL, Pedro. "Manual Básico de Cábala" – Grijalbo – 2002 – Santiago de Chile
- FIGUEIREDO, Joaquim Gervásio de. "Dicionário de Maçonaria" – Editora Pensamento - 2009
- GIRARDI, João Ivo. "Do Meio-Dia Meia-Noite Vade-Mécum Maçônico" – Nova Letra Gráfica e Editora Ltda.2ª Edição – 2008
- GREER, John Michael. "Dicionário Enciclopédico do Pensamento Esotérico Ocidental" – Editora Pensamento – 1ª Edição - 2012
- ISMAIL, Kennyo. "Desmistificando a Maçonaria" – Universo dos Livros – 2012
- MASSON, Hervé. "Manual-diccionario de Esoterismo" – Ediciones Roca, S.A. – México D.F. 1975
- MOUSSA, Simhon. "Árvore da Vida" – Editora Palavra ao Mundo - 2015
- SAFRAN, Alexandre. "La Cábala" – Ediciones Martinez Roca, S. A. – 1976 – Barcelona, España
- PETERS, Ambrósio. "Maçonaria Verdades e Fantasias" – Loja Maçônica "Os Templários" – GOB/Paraná – 2002
- REISLER, Leo. "Cabala para Maçons" – Editora Clube de Autores – (não consta o ano da publicação)
- RITUAL E INSTRUÇÕES – APRENDIZ MAÇOM – REAA – GORGS - 2017
- ROTMAN, Flávio. "AMÉM O Povo Judeu Fez Um Pacto Com Deus" – Editora Leitura – 2ª Ed. - 2006

- SCHLESINGER, Hugo. "Pequeno Vocabulário do Judaísmo" - Edições Paulinas - 1987
- SCHOLEM, Gershom. "Cabala" - JUDAICA - Vol. 9 – A. Koogan Editor – 1989
- UNTERMAN, Alan. "Dicionário Judaico de Lendas e Traduções" – Jorge Zahar Editor Ltda. 1992
- VAROLI FILHO, Theobaldo. "Curso de Maçonaria Simbólica" – 1º Tomo (Aprendiz) – Editora A Gazeta Maçônica S. A. – 1977
- VAROLI FILHO, Theobaldo. "Curso de Maçonaria Simbólica – Companheiro" (2º Tomo) – Editora A Gazeta Maçônica – 1ª Edição - 1976

Proximamente: A letra G: sobre o significado real e os significados que lhes são atribuídos

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

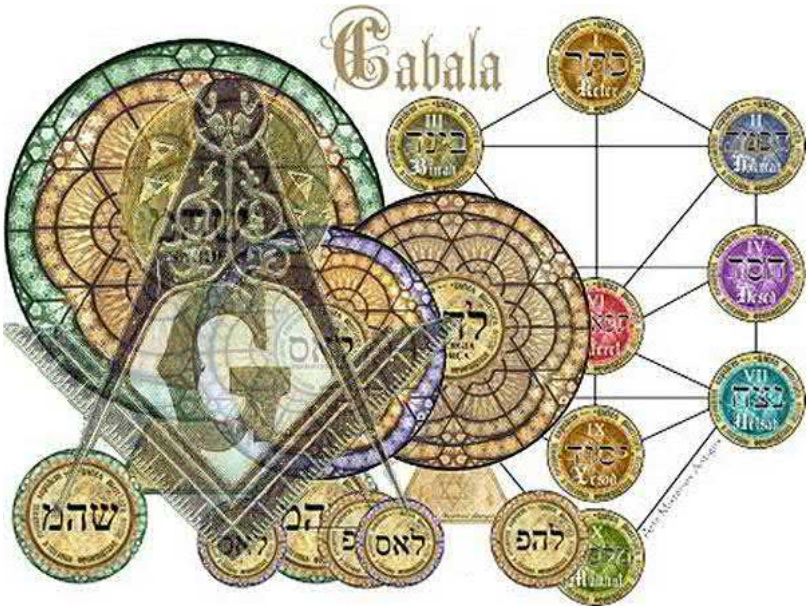
Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 18 do R.·.E.·.A.·. e A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – Virtual-Books Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/



Fuente de la imagen: http://luzinterior-cabala.blogspot.com/2016/12/cabala-y-masoneria.html

Polêmicas para livre pensadores

Caro camelô da fé... Você pode responder-me? (I/II)

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato:

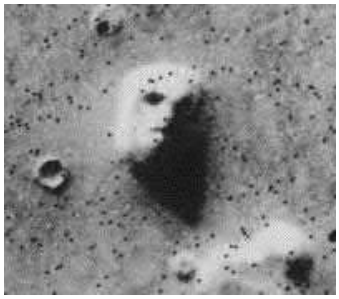
Convém um pequeno esclarecimento, um alerta, antes de você passar à leitura dos parágrafos adiante.

Se você é do tipo que acredita em tudo que lê sem a preocupação de averiguar, ainda que superficialmente, o que foi escrito ou é dito; se você é do tipo que deixa de lado a lógica em suas análises; se você é do tipo que vive das ilusões religiosas, comumente designadas por fé; se você espera a vinda do messias; se você é do tipo que acredita, entre outros, na existência mitos tais como Sherlock Holmes apenas por ter lido os escritos de Arthur Conan Doyle, ou mesmo de Jesus Cristo por ter lido a Bíblia; se você está às voltas com a apofenia[1]/pareidolia[2]; se você se agarra desesperadoramente às religiões, em particular a cristã, como elemento de fuga; se vo cê doentiamente acredita em Papai Noel, gnomos, duendes, bruxas, silvos, musas, cartomantes, fadas, horóscopos, sobrenatural, salamandras, 'mães dináhs' e outras 'figurinhas' similares; se você se indigna quando contrariam tua religião; se você é do tipo que se ajoelha para um pedaço de barro ou gesso; se você acredita cegamente em milagres e reencarnação; se você tem dificuldade de descartar velhos ensinamentos; se você não ousa pensar por si próprio, limitando-se a aceitar as versões que te são transmitidas; se você não pretende libertar-se dos grilhões da ignorância; se você dá mais valor ao sentimental do que ao racional; se você ainda crê na veracidade das lendas dos três 'jotas', 'hirans' ou mesmo que o dois é um número nefasto; se você considera a Bíblia, Corão, Guru Granth Sahib, Bhagavad Gita, Tripitaka, Vedas, Torá, Zend Avesta, entre outros tantos, como livros de ensinamentos sagrados e/ou da revelação divina e tens receio em questioná-los; se você é apegado a crenças e, finalmente, se você se encaixa em alguma das situações expostas ou em alguma, ou algumas, outra similar, vai a minha advertência: **RETIRA-TE! NÃO LEIAS O TEXTO A SEGUIR!** Continua no limbo - ou mesmo imerso - da realidade virtual já que a real não estás preparado para tolerar!

Vou parafrasear Ezio Flavio Bazzo[3]: "Não tenho a mínima intenção de alterar uma vírgula nos tratados de tua fé nem nos abismos de tua ignorância, apenas pretendo transmitir estas notícias aos poucos estudiosos e pesquisadores que têm soberania de pensamento e que, desde o alto de suas inquietudes, saberão ler-me sem pestanejar, sem surtos histéricos e sem grandes escândalos."

É curioso que em todos os continentes e nas mais diversas culturas existam registros da presença de fortes chuvas a provocar dilúvio, o surpreendente disso tudo é o paralelismo das narrações! Estudiosos asseguram a existência de milhares de narrativas! Todas elas referenciadas ao início de cada civilização e todas mencionando uma arca salvadora da humanidade, no entanto nem todos os dilúvios, segundo tais registros, foram ocasionados por fortes chuvas, há também os casos onde os deuses resolvem excluir da Terra a humanidade infiel, imperfeita, selecionando um homem dentre os mais 'puros', uma espécie de Chapolín Colorado[4] da época. Nos mitos que envolvem as águas há pontos comuns,

1 Apofenia é um termo proposto em 1959 por Klaus Conrad para o fenômeno cognitivo de percepção de padrões ou conexões em dados aleatórios. É um importante fator na criação de crenças supersticiosas, da crença no paranormal e em ilusão de ótica... Ocorrências de apofenia frequentemente são investidas de significado religioso e/ou paranormal ocasionalmente ganhando atenção da mídia como, por exemplo, a impressão de ver Jesus em uma torrada.



A percepção de uma face humana em fotografia da superfície de Marte é um exemplo de apofenia. (Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/Apofenia - acesso: maio de 2017.

[2] A pareidolia é um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago e aleatório, geralmente uma imagem ou som, sendo percebido como algo distinto e com significado. É comum ver imagens que parecem ter significado em nuvens, montanhas, solos rochosos, florestas, líquidos, janelas embaçadas e outros tantos objetos e lugares. Ela também acontece com sons, sendo comum em músicas tocadas ao contrário, como se dissessem algo. A palavra pareidolia vem do grego para, que é junto de ou ao lado de, e *eidolon*, imagem, figura ou forma. Pareidolia é um tipo de apofenia. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pareidolia - acesso: Maio de 2017)

[3] Escritor e psicólogo brasileiro nascido em 1949, no estado de Santa Catarina.

[4] Série televisiva criada e estrelada pelo saudoso mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), que sempre se confundirá com seu eterno personagem Chaves, em espanhol El Chavo del Ocho.

descaradamente compilados pelo livro sagrado dos cristãos, entre eles: aviso do dilúvio em si, a construção de uma embarcação ou elemento similar para a salvação de uns privilegiados com a inclusão da família e dos animais, finalmente, libertação de aves para avaliar o nível de água ainda remanescente.

Com bastante margem de segurança posso dizer que o dilúvio é um acontecimento universal cujos relatos antecederam em séculos os relatos bíblicos.

Dentre essas tradições envolvendo chuva e enchentes (inundação global) a mais popular, especialmente no ocidente, é a judaico-cristã (hebraica) com Noé e sua arca (Arca de Noé). No entanto não pense você, como dissemos acima, ser esse o único relato sobre dilúvio. O portal da Wikipedia menciona alguns mais, entre eles o dilúvio hindu (Vaivasvata Manu), islâmico, sumério, africano (Tumbainot), grego (Deucalião e Pirra), mapuche (Tentem Vilu), pascuenses (Ilha de Páscoa e o continente Hiva), asteca, inca (Viracocha), maia (Huracán) e uro (Lago Titicaca) – para saber mais: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilúvio_(mitologia).

Até na mitologia brasileira encontramos citação quanto à suposta grande enchente: Macunaíma. Nesse relato o deus Macunaíma cria os pássaros e animais cabendo a Sigu, seu filho, cuidar deles, cria também uma enorm e árvore onde todas as plantas comestíveis cresciam; Sigu, em atitude de desobediência ainda que racional, resolve, com a ajuda dos animais, cortar a árvore e plantar as sementes por toda terra. Ao cortar a árvore todos percebem que em seu tronco oco estava cheio de água e repleto de peixes e a água começou a transbordar e inundar a terra. Sigu levou os animais para uma caverna cuja entrada foi coberta com cera, com o espinho que os animais tinham recebido de Sigu podiam perfurar a camada de cera e observar o nível da água – Sigu ficou com os pássaros em uma árvore muito alta e de lá atirava sementes para ver se o nível de água estava baixando, até que um dia a semente arremessada atingiu o solo e Sigu desceu de seu refúgio.

No dilúvio grego, por exemplo, a mitologia relata que foi produzido por Poseidon[5] (Deus do Mar) por ordem de Zeus o qual decidira pôr fim à existência humana, uma vez que estes haviam aceitado o fogo roubado por Prometeu do Monte Olimpo. Deucalião (o mais justo dos homens) e sua esposa Pirra (a mais virtuosa das mulheres) foram os únicos sobreviventes do 'dilúvio' de 7 dias e 7 noites. Coincidentemente, na tradição bíblica, o relato da entrada de Noé e sua família na barca é descrito em Gênesis **7**, no entanto a duração da abundante chuva que se abateu sobre a terra ocorreu durante 40 dias e 40 noites, iniciando a chuva 'aos dezessete dias do segundo mês'. (Gn 7:11).

Outra narrativa: "...Diz a tradição que no tempo do rei-patriarca Menei todo o Egito era um mar, à exceção da província de Tebas – o que faz aludir ao fenômeno do dilúvio e à arca (Thbe) que dele se salvou. Rezam as crônicas egípcias que em Tebas foi construída uma grande nave ou (b)arca com 300 côvados de comprimento. Lembremos que a Arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento… Heródoto menciona que duas pombas foram enviadas de Tebas; por seu turno, Noé lançou uma pomba, por duas vezes, da sua Thbe, para se certificar se a terra estava seca. Os habitantes de Tebas vangloriam-se de terem sido os primeiros a conhecer a vinha - Noé, saindo da Arca, plantou uma vinha.

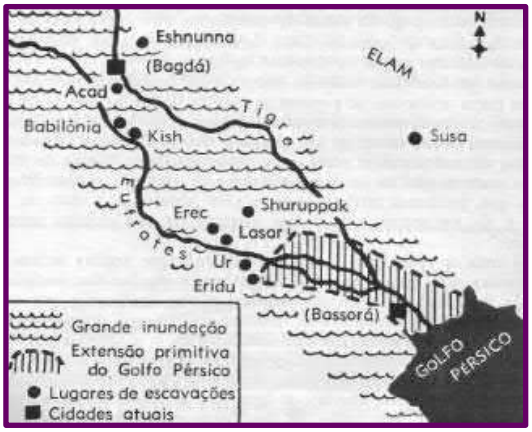
Idêntica alegoria é descrita nos textos purânicos[6], referindo-se ao embarque e salvamento do Manu. Os gregos relatam um semelhante acontecimento, o Dilúvio, e o salvamento de um casal, Deucalião (rei da Tessália e filho de Prometeu) e Pirra, numa Arca; Júpiter, desgostoso com a maldade crescente dos homens, decidiu acabar com a linhagem humana, poupando exclusivamente este casal (porque eram virtuosos e justos) e seus filhos, juntamente com um par de animais de cada espécie. Para os eslavos, esse protagonismo foi para Belgamer ou Belgelmir. Sisthrus ou Xisuthrus

[5] Poseidon (ou Netuno) filho de Saturno e de Réia, era irmão de Zeus e de Plutão. Logo que nasceu, Réia o escondeu em um aprisco da Arcádia, e fez Saturno acreditar ter ela dado à luz a um potro que lhe deu para devorar. Na partilha que os três irmãos fizeram do Universo ele teve por quinhão o mar, as ilhas, e todas as ribeiras. Quando Zeus, seu irmão, a quem sempre serviu com toda a fidelidade, venceu os Titãs, seus terríveis competidores, Poseidon encarcerou-os no Inferno, impedindo-os de tentar novas empresas. Ele os mantém por trás do recinto inexpugnável formado por suas ondas e rochedos. (Fonte: http://www.mitologiaonline.com/mitologia-grega/deuses/poseidon/ - acesso: maio de 2017).

[6] En el hinduismo, los Puranas son un género de literatura escrita india (diferente de la literatura oral de los Vedas, más antiguos).Escritos en pareados descriptivos, se trata de una colección enciclopédica de historia, genealogías, tradiciones, mitos, leyendas, y religión. Generalmente se presentan a la manera de historias contadas por una persona a otra. (Fonte: http://wikivisually.com/lang-es/wiki/Textos_pur%C3%A1nicos - acesso: Maio de 2017). [Nota: Aquilino R. Leal]

(850.000 anos antes de Noé) foi o herói caldeu, poupado pelo deus Hea[7] e por este exortado a construir uma arca (argha)[8] para nela se refugiar da destruição diluviana, juntamente com alguns poucos escolhidos; esta arca ou barca teria encalhado[9] no Monte da Salvação Nizir-Ararat… E deste herói caldeu, foi protótipo Ziusudra, o "Salvo das águas"[10], dos sumeros. Yima, foi o "Noé" da antiga civilização iraniana. Peirun, o "Amado dos deuses" – por eles avisado para que construísse uma barca… – foi o dos chineses, etc. etc. Esse acontecimento universal, o Dilúvio e o período simbólico da sua duração, cujas reminiscências povoam ainda o imaginário de todas as culturas, representa um Pralaya[11] – um adormecimento ou recolhimento dos germens espirituais de todas as coisas..." (Fonte: http://biosofia.net/2005/12/21/um-grande-arcano-e-as-muitas-arcas/ - acesso: maio de 2017).

Esses relatos entre outros tantos nada mais podem ser do que um plágio da história sumeriana: o mito do dilúvio sumério. A epopeia de trezentas estrofes gravada em doze maciças tabuinhas de barro[12], contando as aventuras maravilhosas do lendário rei Gilgamés[13] à procura de seu antepassado Utnaspishtim (aquele que tem vida eterna) do qual espera saber o mistério da imortalidade - o povo sumério foi o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia, hoje Iraque, compreendida entre os rios Tigre e Eufrates (vide imagem adiante extraída do livro 'E A BÍBLIA TINHA RAZÃO...', Werner Keller, Melhoramentos, 1981). Nesta epopeia encontram-se as lendas, anteriores aos escritos bíblicos, que possivelmente originaram esses últimos e, possivelmente, de todos os demais. Esta lenda relata que ele construiu um imenso barco e com sua mulher teriam se tornado os únicos sobreviventes de um 'dilúvio universal'.



Um relato de extrema semelhança com o relato bíblico! Compare! Para facilitar a comparação segue, lado a lado, o que narra Utnaspishtim sobre sua grande aventura e o que a Bíblia transmite sobre o dilúvio e sobre Noé (texto fundamentado no livro E A BÍBLIA TINHA RAZÃO..., Werner Keller, Ed Melhoramentos, 1981 enquanto para o texto bíblico foi utilizada a Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil.).

Homem de Shurupak, filho de Ubarututu Destrói a tua casa Constrói um navio Abandona as riquezas Despreza os haveres Salva a vida! Introduz toda a sorte de semente de vida no navio! Do navio Que deves construir As medidas devem ser tomadas	Então, disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia de violência dos homens; eis que os farei perecer juntamente com a terra. (Gn 6:13) Faze uma arca de tábuas de cipreste; nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. (Gn 6-14)

[7] Hea era o deus do Grande Abismo, dos "Mundos inferiores" (do "Quaternário Inferior"). [Nota: Aquilino R. Leal]

[8] Argha, em caldeu, significava arca e a matriz da Natureza. Era também a Lua na sua fase crescente e um barco salva-vidas; designava igualmente uma taça usada para oferendas em certas cerimónias religiosas. Pomos como hipótese que da raiz argh derivaria o vocábulo grego argillos e o latino argilla, a substância saída do Chaos em cada momento inicial, com a qual o Demiurgo conformou o "homem de barro". Curiosamente, a nossa palavra arquivo (do latim, archivum) deve originar-se, ou pelo menos sugere a noção, de grande arca. Quando pensamos em grande arca, fazemo-lo transportar para um sentido mais original, o sentido de "Repositório" (ou "Chaos") onde se guardam todos os bens, todas as sementes e toda a experiência acumulada num Manvantara (neste caso, no período de vigência de uma Raça-Raiz). Sobre este mesmo contexto, fazemos notar que, esotericamente, um Arconte (ou Archeu) é um dos 7 "Construtores" em cada início de um dos 7 Grandes Ciclos. [Nota: Aquilino R. Leal]

[9] A Naubandhana é um termo sânscrito que significa precisamente "a Nau encalhada": nau = navio, e bandhana = prisão, sujeição. Refere o local, no Himavat (Himalaia), onde a Arca hindu encalhou de um dos Grandes Dilúvios que assolaram o mundo dos homens. [Nota: Aquilino R. Leal]

[10] Também o nome Moisés, o grande líder, deriva de 'tirado das águas' ou 'salvo das águas'. [Nota: Aquilino R. Leal]

[11] É um período, cíclico, de obscuridade ou repouso da Manifestação (planetário, cósmico ou universal). Neste caso, sendo um Pralaya planetário, é um Pralaya intermédio, secundário, entre Raças-raízes. [Nota: Aquilino R. Leal]

[12] Escrita cuneiforme criada pelos sumérios, em caracteres em forma de cunha, gravados em tábuas de argila.

[13] Gilgamesh: outra possível grafia.

Utnaspishtim constrói o navio segundo a ordem do deus Ea e diz:

No quinto dia tracei a sua forma.
Sua base meia 12 iku[14].
Suas paredes tinham cada uma 10 gar[15] de altura.
Dei-lhe seis andares.
Dividi sua largura sete vezes.
Dividi nove vezes o seu interior.
Joguei no fomo 6 sar[16] de breu.

Deste modo a farás: de trezentos côvados será o comprimento; de cinquenta, a largura; e a altura, de trinta. (Gn 6:15)
Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura; a porta da arca colocarás lateralmente; farás pavimentos na arca: um em baixo, um segundo e um terceiro. (Gn 6:16)
... farás compartimentos... (Gn 6:14)
... e a calafetarás com betume por dentro e por fora. (Gn 6:14)

Quando Utnaspishtim terminou a construção do navio, deu uma grande festa. Matou reses e carneiros para as pessoas que o tinham ajudado e obsequiou-as 'com mosto, cerveja, óleo e vinha, com tanta abundância como se fosse água". Depois prossegue:

Tudo o que eu tinha carreguei e toda a sorte de semente de vida
Meti no navio toda a minha família e parentela:
Gado dos campos, animais dos campos, todos os artesãos...
Todos carreguei.
Entre no navio e fechei a porta.
Apenas começou a brilhar a luz da manhã, levantou-se do fundamento do céu uma nuvem negra.
A cólera de Adad[17] chega até o céu:
Toda a claridade se transforma em escuridão.

[7] Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. [8] Dos animais limpos, e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, [9] entraram para Noé, na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenará. (Gn 7:7-9)
... e o Senhor fechou a porta após ele. (Gn 7:16)
[10] E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. [11] ...romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. (Gn 7:10s)

Os deuses da Mesopotâmia enchem-se de terror ante a inundação e fogem para o céu mais alto do deus Anu. Antes de entrarem lá "agacham-se como cães". Estão aflitos e abalados pela catástrofe e protestam humilhados e chorosos. Uma descrição digna de um Homero! Mas a tempestade prossegue implacável:

Seis dias e seis noites sopra o vento, o dilúvio, a tempestade do sul assola a terra.
Quando chegou o sétimo dia, a tempestade do sul, o dilúvio, foi abatida em combate, que ela como um exército havia sustentado.
O mar se acalma e fica imóvel, cessa a tormenta, cessa o dilúvio.
E toda a humanidade estava transformada em lodo.
E o chão ficou semelhante a um telhado.

[7] Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra; cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra.
[18] Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra; a arca, porém, vogava, sobre as águas. [19] Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. (Gn 7:17-19)
[2] Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. [3] As águas iam-se se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias. (Gn 8:2s)
Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os exames de criatura que povoam a terra, e todo homem. (Gn. 7:21)

[14] Cerca de 3.500 m². (Do livro E A BÍBLIA TINHA RAZÃO...) [Nota: Aquilino R. Leal]
[15] Um gar equivale a uns 6 m. (Do livro E A BÍBLIA TINHA RAZÃO...) [Nota: Aquilino R. Leal]
[16] Medida desconhecida. (Do livro E A BÍBLIA TINHA RAZÃO...) [Nota: Aquilino R. Leal]
[17] Adad (também conhecido como Adda (Ada), Adade, Anda, Hadad ou Addu) era um deus, entre os acádios, vinculado ao clima, sendo representado na iconografia segurando raios na mão. Seu nome é provavelmente aparentado da palavra árabe haddat, "trovão". A evidência onomástica de cidades como Ebla e Mari indica que ele era um deus popular nas regiões norte da Síria e da Babilônia. (Fonte: Wikipédia) [Nota: Aquilino R. Leal]

Utnaspishtim conta ao impressionado Gilgamés o que aconteceu depois que a catástrofe terminou:

Abri o respiradouro e a luz caiu no meu rosto.
O navio pousou no monte Nisir.
O monte Nisir prendeu o navio e não o deixou flutuar.

Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. (Gn 8:6)
No dia dezessete do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. (Gn 8:4)

Réplica moderna da arca de Noé feita em Holanda.

Parece-me claro que graças ao livro sagrado cristão, a epopeia de Gilgamés passou da tradição oral para a escrita dos hebreus e foi perpetuada. Se perguntado fosse diria eu que foi dessa epopeia que o Gênesis foi amplamente idealizado, escrito; afinal de contas a epopeia Gilgamés é o escrito mais antigo que se tem notícia, antecedendo em muito o relato bíblico, supostamente 'original' - o texto sob o título GILGAMESH, A EPOPEIA DE está disponível, junho/2017, para ler/recarregar, na pasta BIBLOS\RELIGIÃO, FILOSOFIA E AFINS do PONTO CULTURAL DO FOLHA MAÇÔNICA (links: https://1drv.ms/f/s!Arcj5htBFVPbgtUSJAHWv3KzCQsAZw, https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURlcFBvM2M e https://mega.nz/#F!NREAiDqK!Iv540XrJohXRlEzxDvB8eg .

Conclusão:
Não tenho dúvidas que a 'Arca de Noé' não é a primeira versão de alguma catastrófica enchente, creio ser ela, isso sim, uma atualização de lendas mais antigas, em particular a que envolve Utnaspishtim. Claro que não nego ser a de Noé e sua arca a mais conhecida no lado ocidental mas querer dar-lhe a conotação de 'original' é por demais para mim!

Muitos especialistas, e sobretudo os céticos, dizem ainda que seria praticamente impossível para uma só pessoa como Noé ou mesmo ele e seus filhos sozinhos construírem uma estrutura como esta. Afirmam que uma equipe de 12 homens levaria pelo menos um ano para construir tal estrutura como a da Arca de Noé.

Os religiosos, na outra ponta, argumentam que os descrentes ignoram o fato de que Noé teve de antemão todas as medidas milimetricamente especificadas por Deus, teve 100 anos para a construir e ainda contou com a ajuda de seus filhos... Continuam os religiosos: os descrentes nem sabem até hoje como as pirâmides do Egito foram erguidas, dizendo ser impossível também e acreditam até em inteligência alienígena para auxílio na construção!

"Medidas milimetricamente especificadas por Deus"? Em Gênesis 6:15s encontrei tais medidas 'milimétricas': *[15] Deste modo a farás: de trezentos côvados será o comprimento; de cinquenta, a largura; e a altura de trinta. [16] Porás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura; a porta da arca colocarás lateralmente; farás pavimentos na arca: um em baixo, um segundo e um terceiro.* Como converter côvado em metros já que se trata de uma antiga medida? Em meu auxílio chega o link http://www.abiblia.org/ver.php?id=481&id_autor=2&id_utente=&caso=perguntas#.VNqVyi7UWKk de onde extraí o seguinte (maio/2017):

"O côvado é uma das medidas de comprimento existentes na Bíblia. Como você pode ver na lista abaixo, aparece seja no Antigo que no Novo Testamento. Um côvado corresponde a 45 centímetros, ou seja, a dois palmos. Na tabela encontra o valor em centímetros de cada uma das medidas de comprimento – entre parênteses está o nome em hebraico.

Côvado (amma) = 45 cm
Palmo (zaret) = 22,5 cm
Mão (tofah) = 7,5 cm
Dedo (eçba) = 1,8 cm

Essas são os valores clássicos, porém se lermos Ezequiel (40,5; 43,13) parece que em relação ao côvado existiam duas medidas. Ezequiel usa um côvado de 7 mãos, ou seja 52,5 centímetros."

Pra não dizer que não falei das flores, usarei o côvado de Ezequiel, ou seja 1 côvado = 52,5 centímetros. Sendo assim a arca tinha as seguintes medidas:

Comprimento → 300 côvados = 157,5 metros
Largura → 50 côvados = 26,25 metros
Altura → 30 côvados = 15,75 metros
Abertura → 1 côvado = 52,5 centímetros

Até que a arca com a altura de 16 metros dividida em quatro pavimentos (em média 4 metros por pavimento – considerei o convés como um pavimento) possibilitaria transportar um casal de girafas com algum sacrifício já que a altura média de um animal desses se situa entre 4 metros e 5 metros; mas essa única abertura de 52,5 cm ao seu redor proporciona pouca ventilação... Fico imaginando a catinga em seu interior!

Para efeito de comparação entre a Arca de Noé e o Titanic visitei o link https://www.amigodecristo.com/2012/08/a-arca-de-noe-versus-titanic.html/, maio de 2017, de onde extraí a imagem adiante cujas medidas da arca estão bem próximas às acima por mim estabelecidas – as medidas da arca na imagem advém de tomar a medida de 45 cm para o côvado em vez de 52,5 cm como fiz. Estranhei foi o número (elevado) de animais na arca de Noé! Mas o que mesmo me impressionou é a tentativa de ludibriar mentes menos argutas, mostrando total falta de conhecimento matemático para determinar volumes, creio que proposital. Acompanhe tal texto ipsis litteris:

"A Arca de Noé versus Titânic. As embarcações mais famosas da história em um duelo frente a frente. Sua dúvida é a dúvida clássica dos céticos, que alegam ser impossível fazer caber num navio milhões de espécies de seres vivos. O ponto é que o cálculo não pode ser feito em área, mas em volume. Se você fosse Noé colocaria os pássaros no chão ou em poleiros? Colocaria o camundongo ao lado do elefante?

Vamos lá: 462 mil m3 (volume da Arca) equivale a 569 vagões de trem. De mais de um milhão de espécies catalogadas, Noé não precisou se preocupar com as que vivem na água ou nos intestinos (só de bichinhos aquáticos como cararões e pulgas d'água há 838 mil)."

Considerando a arca bíblica sendo um paralelepípedo[18] e utilizando as medidas apresentadas obtemos um volume, em metros cúbicos, dado pelo produto comprimento x largura x altura ou seja, 237,16 x 22,86 x 13,71 ≈ 42.987,40 inferior em mais de dez vezes aos 462.000 estabelecidos pelo mencionado texto! Outra besteira do texto é afirmar que 462.000 m^3 equivalem a 569 vagões de trem, em sendo verdade cada vagão teria de ter um volume por volta de 820 m^3 (462.000÷569), quando, em realidade o volume de vagão é em torno de 100 m^3, pelo aqui no Brasil! Vai entender tamanho descaramento!

Mesmo utilizando as medidas acima (côvado = 52,5 cm) para a arca encontramos um volume de uns 65.100 m^3 (157,5x26,25x15,75) mesmo assim bem inferior aos 462.000 m^3 apregoados no texto do link acima – e algo em torno de 402.000 m^3 para o Titanic – em verdade os volumes são bem menores já que o formato de uma 'caixa de sapatos' para ambos os casos parece não ser o mais adequado, pelo menos em termos de embarcações.

Para ter ideia do que isso representa vale lembrar que os vagões ferroviários apresentam volumes usualmente variando entre 40 m^3 (transporte de minério) até 145 m^3 (transporte de grãos) – Fonte utilizada (maio de 2017): aula14.pptx (apresentação *power-point*), link: www.piclesverde.com/transporte/aula14.pptx. Portanto o volume da arca de Noé, segundo meus cálculos, equivale ao volume de uns 650 vagões contra 4.000 do Titanic, este capaz de transportar 3.547 pessoas e mantimentos para apenas duas semanas!

Fico imaginando as necessidades requeridas para alimentar esses 2 milhões de animais e insetos!

[18] Uma estrutura bem parecida a uma caixa de sapatos.

Lembro aos mais crentes que não necessariamente embarcou um casal de cada espécie de animal: *De todo animal limpo levarás contigo sete pares: o macho e sua fêmea; mas dos animais imundos, um par: o macho e sua fêmea*. (Gn. 7:2). Sendo assim a quantidade de animais confinados na arca fica bem maior porém, acredito, longe da quantidade apregoada pela imagem anterior - em Deuteronômio 14:4-21 a Bíblia menciona quais os animais limpos e quais os animais imundos.

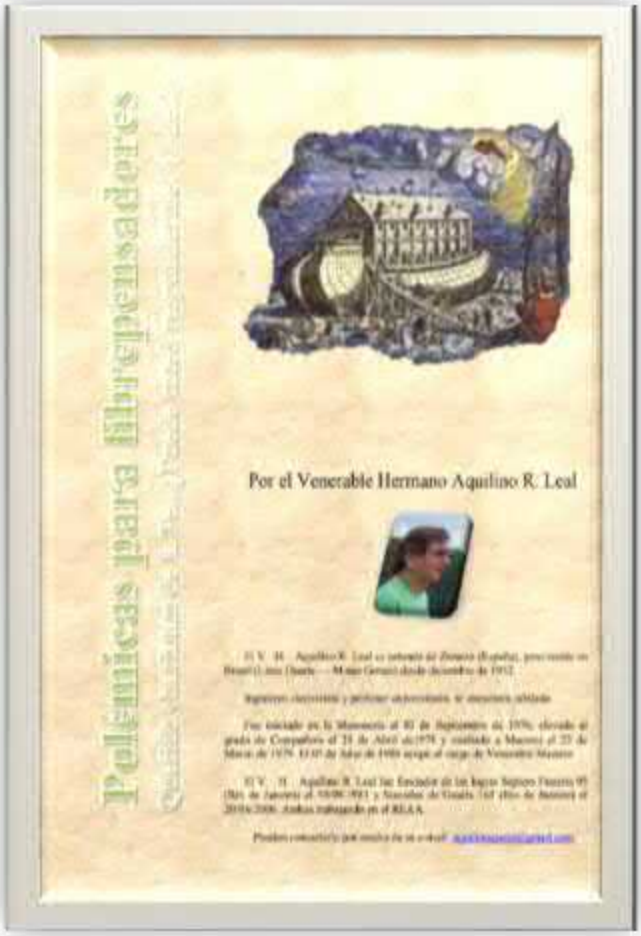
Que a maioria dos portais a tratar de assuntos bíblicos não tem qualquer credibilidade ficou bem claro acima, ainda mais se você atentar para a informação "7 pessoas + 2 milhões de animais e insetos"; observe bem: SETE pessoas. O que diz a Bíblia em Gn 7:13? "Nesse mesmo dia entraram na arca, Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos." Como nesse dia eu não faltei à aula de aritmética me atrevo a fazer a conta: Noé (1) + sua mulher (1) + Sem, Cam e Jafé (3) + mulheres dos três filhos (3) = 1+1+3+3=8... OITO! OITO e não SETE!! Se numa idiotice dessas eles cometem tais gafes...

Atenção: Apenas expus os fatos nesta primeira parte ficando as perguntas ou melhor, dúvidas, para a próxima semana já que a diretriz redatorial da RETALES DE MASONERÍA impõe artigos muito longos – em verdade esta primeira parte ultrapassou os limites, mas como sou amigo do Redator, 'bro' Mario Lopez...

"As experiências religiosas são como aquelas induzidas por drogas, álcool, doença mental e privação de sono: Elas não contam nenhuma estória uniforme ou coerente, e não há qualquer teoria plausível para justificar as discrepâncias entre elas." (Michael Martin, "Ateísmo: Uma Justificação Filosófica")

* * *

Material publicado em espanhol na revista RETALES DE MASONERÍA nº. 83, maio de 2018, página 90, sob o título 'QUERIDO CHARLATÁN DE LA FE... ¿PUEDES RESPONDERME?'. Tradução a cargo do 'bro ' Mario Lopez Rico. Material, material disponível para baixar em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.



Who Are These Prince Hall Masons?

By Allen E. Roberts, FPS

Recently I received a letter from the secretary of a country lodge. He had seen a picture of a Black man in a lodge in Massachusetts. He wrote: "1 am curious as to his Masonic affiliation. I could be wrong but I was under the impression that New Jersey was the only Grand Lodge that recognized Black Masons. I would appreciate it If you would set me straight on this matter." Why the letter was sent to me, I don't know, but all types of requests for information cross my desk. And why the letter surprised me, I'm not certain. I thought everyone was familiar with the subject of Black Freemasonry. As far as I can determine there have been Black Freemasons since 1356 when a code of Mason Regulations was drawn up in Guildhall, London. We don't know when the term "free mason" was first used, but we do know it was applied to early-operative masons to differentiate them from other craftsmen. The "free" was added because these craftsmen were allowed to travel from place to place to seek employment in their important trade. There may have been Black men among them. Shortly after the Grand Lodge system that we know today was established in 1717, Masonic lodges were formed throughout the world.

Many of them were organized in countries with predominately Black populations. The Grand Lodges of England, Ireland and Scotland, even today, have lodges in such countries. In those Whites and Blacks meet, as they should, on an equal footing. When I was a guest of the Grand Lodge of Scotland in 1964 I sat with dozens of Black Masonic leaders from other countries. Since then I have met with Black Freemasons in many jurisdictions. In this country several have attended many of the seminars I have conducted.

The Constitutions of the Free-Masons clearly defines who can and cannot be Freemasons: "The persons admitted members of a Lodge must be good and true men, freebom, and of mature and discreet age, no bondsmen, no women, no immoral or scandalous men, but of good report". Note, there is not a word in this charge that specifies a color.

There evidently were no Black men among the Freemasons who were in the American colonies prior to 1730, nor, actually, until 1775. Then on March 6 of that year 1775, an event took place that has been discussed, often vehemently, continuously. On that date fifteen men of color were initiated into Freemasonry. Among them was a man who has become immortal among Black Freemasons, Prince Hall.

Sergeant John Batt of the Irish Military Lodge No. 441, attached to the 38th Foot of the British Army, conducted the initiation of Prince Hall and his fourteen brethren. They are reported to have paid fifteen guineas to receive the three degrees. Eleven days later, March 17, 1775, the 38th Foot left Boston, but the Black Masons were issued a "Permit" by Bart. This permitted them to meet as a lodge and "walk on St. John's Day" and "to bury their dead in manner and form". So African Lodge No. 1 of Boston, Massachusetts was born on July 3, 1775.

John Rowe, the Provincial Grand Master, it is said, issued a similar agreement to the lodge in 1784. It is also said that Prince Hall and the members of his lodge asked the English Grand Lodge of Massachusetts for its approval. This was denied. So on March 2, 1784 a request for a warrant was sent to the Grand Lodge of England ("Moderns"). A charter was prepared on September 29, 1784 (which is still in existence), but didn't reach Boston until April 29, 1787. African Lodge became No. 459 on the roster of the English Grand Lodge.

Nineteen days later the Lodge sent an account of its activities to the Grand Lodge of England. It indicated it had "eighteen Masters, four 'Crafts, and eleven Entered Apprentices". Along with the return went a copy of its bylaws which had been adopted on January 14, 1779 my study of Prince Hall Masonry began in 1957.

In 1959, I submitted a paper for Virginia Research Lodge No. 1777 entitled "The controversy concerning Prince Hall Masonry". I attempted, and I think succeeded, in making it an unbiased report on the subject as it was then known. My then Grand Secretary gave me permission to research the subject with the then Prince Hall Grand Secretary in Virginia. Even then I believed, and still do, that it's difficult to consider any organization that's older than our country irregular, illegal, or clandestine.

"Freeborn" is the catchall phrase that the opponents of recognition of Prince Hall Masonry have constantly used. And it may be surprising to many to learn there were Negro (or Black) slaves in Boston in the 1770s. It isn't surprising

to this ex-New Englander. There were, however, as many free Blacks as there were slaves. The men Batt initiated into what became African Lodge were free men. What we often forget is that there have been as many, if not more, white and yellow slaves throughout the years. There still are! Bias has been deeply embedded in the subject of Prince Hall Masonry from its inception. Black and White Freemasons have used language to describe each other that's anything but brotherly.

The bigots are not confined to just one side alone. Truth is always difficult to determine for any subject. Historians must depend on the work of others, but whenever possible the work of others should be supplemented by examining original documents. This is often demanding, but frequently more than one book or article will be found on the subject being researched.

Such is the case with Black Freemasonry. In 1903 William H. Grimshaw, a Black Mason, wrote "The Official History of Freemasonry Among the Colored People in North America". In 1940 Harold V.B. Voorhis wrote "Negro Masonry in the United States". Voorhis based much of what he wrote on Grimshaw's book. A short time later Voorhis discovered Grimshaw's book was loaded with errors and fanciful writing, so Voorhis removed his book from distribution. Harry E. Davis wrote "A History of Free Masonry Among Negroes in America" in 1946. He also found Grimshaw's book full of myths and outright untruths.

In 1979 Joseph A. Walkes, Jr., wrote "Black Square and Compass" which was later revised and published by Macoy Publishing and Masonic Supply Company. Later he wrote "The Prince Hall Masonic Quiz Book" which Macoy later revised and published under the same title. Charles H. Wesley wrote "Prince Hall Life and Legacy" in 1977 and attempted to correct the falsehoods of the past. He didn't hesitate to "tell the truth as he found it". He named those who had stretched the truth or told outright falsehoods. And the falsehoods were plentiful; they came from all sides. One such report came from one of my Masonic heroes, Josiah Hayden Drummond of Maine.

After the end of the American Civil War in 1865, many more Black men became interested in Freemasonry. This alarmed several Grand Lodges. As Foreign Correspondent for the Grand Lodge of Maine, Drummond wrote in May 1868 that Prince Hall and other men of color went to England and were made Masons. He said the Grand Lodge of England granted them a warrant for African Lodge No. 459. Drummond added in his report: "But the granting of this charter was an invasion of the jurisdiction of the Grand Lodge of Massachusetts. It was, therefore, recalled, but a copy of it was kept by the Lodge, and though it was no longer any authority for them, they continued to work as a Lodge, many of those made in the Military Lodges having joined them". This was a complete distortion. These Black men were made Freemasons in Boston, not London. The warrant from England was requested by letter and the Lodge did become No. 459 o the roster of the Grand Lodge of England. The warrant wasn't recalled.

African Lodge was dropped by the Grand Lodge of England in 1813, along with many other American lodges that had made no report to that Grand Lodge in years. Among those dropped were half the lodges in Massachusetts; the other half were never on the rolls of the English Grand Lodge. Exclusive jurisdiction wasn't even thought of in the 1700s, and at any rate there were then two Grand Lodges in Massachusetts, English and Scottish. In addition, the Grand Lodge of England has never considered "exclusive jurisdiction" of any importance. The first evidence that African Lodge had been established as a Grand Lodge occurred on September 28, 1789 when a letter was sent from Philadelphia to "Mr. Hall, Master of the African Lodge".

The Black men in that city "were all ready to go to work, having all but a Dispensation". The request was cautiously approved. Later requests from Providence, Rhode Island, and New York City were granted. African Grand Lodge was a reality and Prince Hall was its Grand Master. Those who question the legality of Prince Hall Freemasonry claim African Lodge, even if legitimate, had no power to warrant other lodges. This is a dimcult argument to support. Scottish lodges had warranted new Lodges for years. But one has to go no further than the American colonies. The Lodge at Fredericksburg in the colony of Virginia came into existence on September 1, 1752 with a full slate of officers. This makes one wonder when and where this Lodge was actually formed.

On February 28, 1768 this Lodge granted a warrant for the formation of Falmouth Lodge in Virginia; on October 10, 1770 Fredericksburg Lodge warranted Botetourt Lodge in Gloucester, Virginia. No one has ever questioned the legitimacy of these lodges. Nor has anyone questioned the legitimacy of St. John's Lodge in Massachusetts, which set itself up as a Grand Lodge in 1733.

Prince Hall died on December 4, 1807. The Black Masons continued to work. Caucasian Masonry continued to ignore them even though they requested recognition. In 1824 African Lodge requested permission from the Grand Lodge of England to confer the Royal Arch degrees. The request was ignored, but this created no problem for African Lodge - it had been conferring the degrees for years!

On June 26, 1827 African Grand Lodge notified the world that it was "free and independent of any lodge from this day". Although every Grand Lodge in the United States, including Virginia, had made much the same observation, this statement would haunt Prince Hall Freemasonry to the present day.

In 1847 the African (or National) Grand Lodge became Prince Hall Grand Lodge. Over the years there have been several white Freemasons who have wished Prince Hall Masonry well. They have assisted it insofar as their obligations would permit. John Dove, the Grand Secretary of the Grand Lodge of Virginia, shortly after the close of the American Civil War gave Prince Hall Masons his text book. Much of it is still used to this day even though it has been revised and copyrighted by Prince Hall Masonry.

William Upton, and others, in the Grand Lodge of Washington, in 1898 considered Prince Hall Masonry legitimate, and that Grand Lodge said so. This brought down the wrath of most of the Grand Lodges in the country. The Grand Lodge of Washington rescinded it, in part, the following year (For a full discussion on this subject, see the Proceedings of this Grand Lodge for 1897, 98, 99). Even so, for the past several years it worked closely with the Prince Hall Grand Lodge on many civic projects. One hundred years after Upton was condemned the two Grand Lodges officially recognized each other, then met to celebrate in public ceremonies this historical event. In 1947 Melvin M. Johnson of Massachusetts, another of my Masonic heroes (even though he attempted to make his state Masonically first in everything!), proved to the satisfaction of his Grand Lodge and the Northern Masonic Jurisdiction of the Scottish Rite that Prince Hall Freemasonry is legitimate. George Newberry, also of the NM J, testified in court that Prince Hall Masonry is legitimate.

And I'll confess. Over the years I have written ritual (not ours!) and other things for Prince Hall Masonry. I'll continue to help it in any way I can as long as what I do doesn't violate the obligations of Freemasonry that I have taken. And I shall continue to abide by the laws, rules and regulations of my Grand Lodge regardless of how I may feel personally.

What does Prince Hall Freemasonry want from "Regular" Freemasonry? Perhaps this item I wrote for my column "Through Masonic Windows" for The Philalethes magazine will answer the question: "Grand Master (and Reverend) Howard L. Woods of the Prince Hall Grand Lodge of Arkansas would like to see more cooperation among the Prince Hall Grand Lodges and the Caucasian counterparts. He puts it this way: 'Grand Masters (Prince Hall) do not want any integration as such among the jurisdictions, for we each walk a different path toward the same goal. What I personally would like to see is more meetings like the Phylaxis meetings with you and Jerry [Marsengill] and others like you that have a greater depth of feeling for Freemasonry. Once that feeling is attained, you 'become one with the universe' where there is no color or any other vain distinction that would separate men from each other. Kind of Utopian, but this I believe. In an organization that is nothing without Brotherly Love, shouldn't this become a reality rather than Utopian?"

It must be emphasized that Brother Woods made it clear he was expressing his personal opinion and not that of any organization. From my discussions with Prince Hall leaders I believe that Body does want to retain its own identity. It wants Black men to join its ranks rather than our lodges. It would like to be fully recognized as THE legitimate Black Freemasonry. It would like to be able to meet with us, outside our lodges, as equals. This is an accomplished fact in several jurisdictions today.

What can we do to help? We should never refuse to accept a petition from any good man because of his race, creed, religion, or color. In the case of Black men, however, we should inform them about Prince Hall Masonry and its need for good leaders. These men should then be left to make their own choice with no persuasion in any way on our part.

Is Prince Hall Masonry legitimate? You be the judge. Take into account that it began in 1775, making it older than our country. It started with African Lodge in Massachusetts. This was formed into a Grand Lodge and warranted other lodges and became national in scope. In 1847 it was renamed Prince Hall Grand Lodge to honor its first Master and Grand Master, the man it considered its founder. It has continued to be active without a break to the present day. The Prince Hall rituals, insofar as I have read them, are similar to those we practice. Much of their work is based on the work developed by John Dove, Grand Secretary of the Grand Lodge of Virginia, and one of the greatest ritualists in the country in his day. His work in the Baltimore convention proves this statement. Prince Hall laws, again derived from the work of John Dove, along with Anderson's constitutions of the Freemasons, are what we follow.

A caution, however. There are something like 40 Black organizations calling themselves Masonic that are illegitimate. These have no connection with Prince Hall Masonry, and the latter is constantly at war with them. To fight them successfully, Prince Hall Masonry must have our help. This, briefly, outlines the facts as I see them concerning Black Freemasonry. Each of us must make our own determination about what should be done to keep the Brotherhood of Man through the Fatherhood of God a viable cause for Freemasonry as a whole.

Much of this I related in my keynote address at the Conference of Grand Masters in 1989 when I pleaded for Freemasonry to put Brotherhood and Universality to work in the Craft. The Grand Lodge of Connecticut did, during the same year. Since then about 20 others in the United States and Canada have followed.

We claim there is universality within Freemasonry - but is there?

About the author

Allen E. Roberts, FPS

Prince Hall Portrait

Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

La intransigencia de algunos masones

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

El hecho

Usted debe de estar sorprendido con el título de esta crónica: L***a intransigencia de algunos masones...*** . ¡¿Quién no lo estará?! Pero, después de leer hasta el final la crónica, ¡posiblemente también estará de acuerdo! Este es un informe real que ocurrió en los primeros rayos del 2021, en medio de la pandemia mundial debido al Coronavirus - COVID19. Echa un vistazo a continuación donde los hermanos antes mencionados sólo se mencionan por las iniciales de sus nombres.

Hacia finales de enero de 2021 recibí (sin haberlo solicitado) una invitación para participar de un grupo de whatsapp, apenas para masones, por lo tanto, un grupo cerrado y restringido. Acepté la invitación del hermano HF, administrador del grupo – HF había sido colaborador del extinto Folha Maçônica, razón por la cual, con seguridad, el hermano RG también fue invitado a participar.

Confieso que todas mis experiencias anteriores en grupos de masones, via e-mail, no habían sido del todo agradables, ¡mas bien lo contrario! Acepté la invitación, más por respeto al hermano HF que por otro motivo; por otro lado, vi una oportunidad para saber si las "cosas habían mejorado" en relación con las nefastas experiencias precedentes: una oportunidad de coger nuevos elementos, reales, verdaderos, para otra crónica, lo cual está sucediendo.

Además de los hermanos HF y RG, verifiqué que algunos participantes de la lista eran conocidos, esto acabó estimulando también el permanecer en el grupo y no seguir los pasos del hermano RG que, de forma inteligente, alegó motivos políticos para retirarse del grupo a la primera oportunidad; en realidad RG, sabiamente, estaba previendo las tonterías, las idioteces, que irían a suceder en el grupo recién creado.

"Querido hermano HF, Veo que tendré problemas em este grupo por motivo de mi compresión en lo referente a la cuestión política. Agradezco la gentileza de mi inclusión, mas preciso retirarme para no odiar" _(RG). ¡¡Sabia decisión del hermano RG!!

Los días fueron pasando y permanecí en la oscuridad para ver lo que sucedía; para saber cuales eran realmente las directrices que el grupo estaba y/o iba a obedecer, seguir.

Algún tiempo después surgieron unos dos o tres temas sobre la Orden que **ninguno** de los muchos participantes tuvo la osadía de comentar (¡inclúyeme en la lista!)

El hecho es que esas publicaciones me estimularon para llevar al grupo uno de mis primeros trabajos en primer Grado, un trabajo mostrando la falacia del Ritual (REAA) sobre el número 2 – por supuesto, lo publiqué en formato de imagen pues sé que muchos usa en Control-C Control-V y ….firman.

Si tampoco hubo manifestación sobre el trabajo hubo manifestaciones (no muy fiables) a favor del gobierno actual con críticas fuera de lugar de gobiernos anteriores... La cosa caminaba tan intensamente en este sentido que el jefe del ∴ grupo, Ir HF, amenazó con excluir a aquellos que enviaron un mensaje de naturaleza puramente política.

Nada adelantó el aviso, la "amenaza"

Tratando de dar otro tino al grupo puse en marcha dos obras más sobre simbología y tuve una sola respuesta, precisamente del administrador del grupo, HF, alabando el tema abordado (tal vez tratando de llamar la atención del resto del grupo sobre este aspecto: la difusión de la cultura masónica; después de todo el objetivo principal del grupo en mi opinión).

¡Fue un resultado temporal! Se publicaron un par de obras más sobre el número de oro, textos que complementé con una obra[1] propia también publicada aquí en ***Retales de Masonería***. Nadie ha hablado a pesar de la incesante cantidad de mensajes, la mayoría de ellos infundados, sobre la política actual y la política pasada.

[1] Publicada en RETALES DE MASONERÍA, número 25.

Llegamos a mediados de febrero (2021) cuando repiqué el número 116 de ***Retales de Masoneria*** con el objetivo de la difusión del conocimiento masónico. Su contenido pasó desapercibido incluso con la crónica del tema religioso y bien polémico: ***La página negra del Cristianismo: 2000 años de crímenes.***

La "cosa" no había cambiado nada después de más de diez años de mi funesta experiencia en grupos "solo para masones via e-mail". Pero permanecí fiel a mis propósitos: coger experiencia para esta crónica.

Ya un poco molesto por el mentiroso contenido de los numerosos mensajes publicados, la mayoría sobre la base del 'achismo[2]' (creo, creo que, pienso que...) y puntos de vista sin ninguna base lógica y, sobre todo, sesgado, intenté, en la medida de lo posible, replicar tales mentiras, sólo presentando datos extraídos de fuentes oficiales, de fuentes, a priori, fiables - fuentes a disposición de los interesados en internet.

La reacción (negativa) de dos o tres apareció... Y como estos desafortunados no tenían argumentos se alejaban del tema central con palabras de naturaleza personal además de agresivas, como si tuvieran la verdad, esta obviamente no era el caso. Claro que no respondí. ¡No hay réplica a los idiotas! Tienen sus propias opiniones y cuanto más idiotas son, más seguros ellos parecen.

Como era de esperar, la situación se convirtió en un mar de barro, de agresiones y yo, observando todo, recogiendo datos para esta crónica. El hecho es que el administrador del grupo se posicionó de nuevo con este mensaje:

"*Mis Hermanos el rumbo de este grupo está a demonstrar que perdemos la finalidad. Informo que si continuar de esta manera hasta el lunes, día 8, voy cancelarlo.*" (HF)

Algunos participantes se manifestaron, entre ellos destaco:

"*Todo mi apoyo, H! Aunque en sueños, vi en este grupo la oportunidad de una verdadera hermandad, pero desafortunadamente me parece lo contrario. ¡Es una pena!* " (EA)

"Me siento honrado de estar en un grupo de hermanos. Creo que el camino es sólo respetar al Dr. H. que hizo el grupo para la armonía... esta cuestión política es infructuosa... Genera discordia, y no convence a nadie ya que en este momento de la vida estamos bien decididos. Respeto al Dr. H que acaba avergonzado..." (VG)

"*Muy bien situado y reforzando lo que se estableció al principio. Como mentor y creador del grupo tiene total libertad para poner al grupo en el camino e incluso excluir a los más exaltados. Lado político de cada uno, que cada uno lo guarde para sí.* " (Ibr.)

"La política, el fútbol y la religión no deben entrar en esta área porque no es o fue creado el grupo Dr. H. está cubierto de razón y sabiduría." (Atasco.)

Días más tarde, una nueva intervención del administrador del grupo: al parecer permitió la continuación de tales enfoques políticos más allá de los de naturaleza religiosa. ¡La guerra fue declarada entre los "niños"!

Dado que la mayoría de los enfoques eran mentirosos, mintiendo abiertamente, empecé a centrarme más en tales mensajes presentando más argumentos, con las fuentes de referencia apropiadas, impugnando tales mensajes falsos, independientemente de si eran de naturaleza política o religiosa; La idea era quemar el circo, ¡el Nerón de este siglo acababa de llegar!

La suerte (¿suerte?) es que un sin cerebro envió tantas tonterías, pero tantas tonterías que entre una discusión y otra, no menos mentirosa, todo en la base de Control-C Control-V, que estos ignobles olvidaban hasta el tema central! También con un par de neuronas no se puede esperar nada más... ¿No es cierto?

[2] **Nota de Retales de Masonería:** para entender esto es preciso saber que Achar significa Creer en portugués. ACHISMO hacer referencia a la constumbre de muchos de hablar siempre en plan Creo que esto es así, me parece que es así..sin dar argumentos alguno que lo pruebe.

Muchos hermanos se han desconectaron del grupo... Yo no lo hice porque tenía que completar esta crónica. Quería saber qué iba a salir de todo esto. Quería saber hasta qué punto llegaría este grupo de falsos hipócritas, ¿por qué no ordinario?

Empecé a solicitar la fuente, o fuentes, de cada información "sin sentido" recibida... No me hicieron ningún caso... Ni fuente ni respuesta. La verdad se impuso de una manera furtiva y devastadora. ¡Pero lastimó a los desafortunados! ¡Es mucho! ¡Lo sabía! Pero la falta de argumentos, inteligencia, escondido en el gran manto de su ignorancia.

Aún así, mensajes como 'BUEN DIA', 'BUENAS TARDES', 'BUENAS NOCHES', 'BUEN FIN DE SEMANA' y muchos otros típicos de los desocupados que no piensan, porque todos estaban prefabricados, disponibles en internet. ¡Todo descaradamente copiado! ¡Sin creatividad! ¡Todo sobre la base de "Control-C Control-V"!

¡Pero lo peor estaba a punto de suceder! De repente, como una moda, comenzaron mensajes de naturaleza puramente religiosa. ¡Simplemente religioso no! De naturaleza bíblica, que pasé, está claro, a contestar con argumentos lógicos con el objetivo de reunir más elementos para publicar aquí, en ***Retales de Masonería***.

¡Fue un "dios me socorra"! Me agraciado con un sinfín de "*cumplidos*", todo ello sin justificación alguna, únicamente con el fin de desviarme del núcleo principal de la cuestión. ¡Todo, por supuesto, saliendo de las mentes torpes! ¡Ese es el nivel de la masonería actual!

La cosa se volvió tan heavy que el torpe administrador; pero refinado político, alegó un sinfín de actividades, para pedir ayuda al grupo porque estaba "abandonando" el cargo de administrador del grupo.

"*Muy Buenos M. Informo a todos que soy presidente de la Santa Casa de Campo Grande, una Institución que tiene 4.250 funcionarios, siendo 700 médicos, 1200 enfermeros, 700 camas con un presupuesto de 400 millones, envuelto con las cuestiones de emergencia del Covid 19. Así estoy sin condiciones de administrar el grupo. Caso alguien quiera administrar el grupo, pido que se presente par que le transfiera e incluya como administrador adjunto. Caso contrario, infelizmente tendré que cerrar estas actividades.*" (HF)

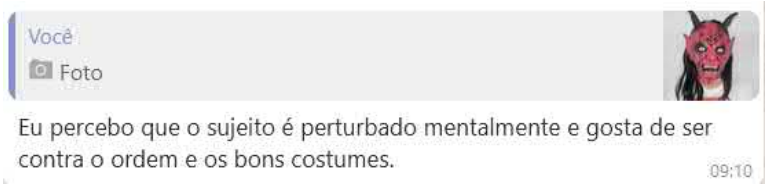
¡Que disculpa incomprensible! Aún más cuando algunas semanas después creó un grupo donde solo él, HF, ¡¡publica sus escritos!![3] ¡No le faltaba tanto tiempo como decía! ¡Le faltó hombría!

Pronto media docena de voluntarios... Los mismos acéfalos de siempre. El hermano HF como carta marcaba, "eligió" uno solo que reclamó para sí mismo la responsabilidad de gestionar el grupo con "rigidez". Entrelíneas el hermano MW, al menos, ¡declaró incompetente al anterior gerente! En realidad, el hermano HF continuó como administrador a la sombra del manto protector de MW ¡El primer administrador se había acobardado!

Dos días más tarde, un tal AAF publicó la imagen de un santo (¡uno más!) con otro mensaje hipócrita, una filosofía de puerta de burdel de tercera categoría, deseando un sábado feliz a todos. Recuerdo que ya se había pedido no publicar mensajes de este tipo...

Ahora, si uno puede idolatrar una imagen, un santo de arcilla, ¿por qué no puedo divulgar la imagen de Satanás? ¡Después de todo hay seguidores de Lucifer! ¡Que se lo digan a Anton LaVey!

En ese momento, dicho AAF se sintió ofendido, y a falta de argumentos racionales dio a conocer lo siguiente:

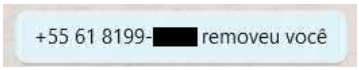


[3] Dicho grupo no debería tardar mucho en terminar debido al número registrados que se retiran.

Este pícaro vive a costa de un grupo DeMolay que él, digamos, ¡'administra'!

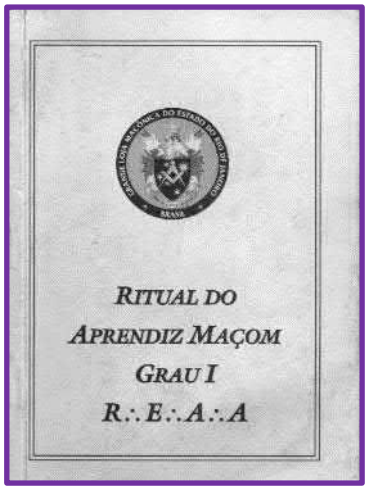
No tuve tiempo de responder. ¡Fui excluido del grupo! Y lo hice por tratar de descubrir el velo de la VERDAD, para tratar de romper paradigmas para exponer a todos que un dado tiene más de una cara: ¡seis! Estaba presentando una de ellas. No estaban listos. O mejor dicho, una buena parte de los participantes no estaba preparada para recibir la luz.

¡Nunca lo estará!



¡Soy libre! ¡Finalmente pude escribir la crónica 'LA INTRANSIGENCIA DE ALGUNOS MASONs!

Conclusión



Dejo la pregunta ¿¿No te avergonzarías también de ser masón...? ¡Especialmente cuando los preceptos del Ritual de Grado I, REAA están descaradamente degradados! ¡Y apoyados por media docena!∴ ∴ ∴ ∴

En el capítulo PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, *leemos: La masonería no impone límites a la libre investigación de la verdad y es para garantizar toda esta libertad, que exige de todos la mayor tolerancia.*

Más adelante podemos *leer: La masonería tiene como objetivo combatir la ignorancia en todas sus modalidades...*

No estoy seguro de por qué, pero recordé una reflexión que rodó en internet involucrando a Winston Churchill creo con en el título EL MIEDO CAUSADO POR LA INTELIGENCIA diciendo más o menos lo siguiente:

"Cuando Winston Churchill, todavía joven, acababa de pronunciar su discurso de debut en la Cámara de los Comunes, fue a preguntarle a un viejo parlamentario, amigo de su padre, que le había parecido su primera actuación en esa asamblea de vehementes políticos

El anciano puso su mano sobre el hombro de Churchill y dijo, en un tono paternal: "Joven, ha cometido un gran error. Fue muy brillante en su primer discurso en la Asamblea. ¡Eso es imperdonable! Debía haberse puesto un poco más a la sombra. Debía tartamudear un poco. Con la inteligencia que has demostrado hoy, debes haber conquistado al menos a 30 enemigos. El talento asusta."

Hay estaba una de las mejores lecciones que un viejo sabio podía dar al alumno que comenzó una carrera difícil.

Eso, en Inglaterra. ¡Imagínate aquí en Brasil!...

No es demasiado recordar la famosa trova de António Aleixo, poeta portugués: "Hay tantos burros gobernando hombres inteligentes, que a veces sigo pensando que la estupidez es una ciencia".

La mayoría de las personas envueltas en posiciones políticas son mediocres y tienen un miedo no disimulado a la inteligencia.

Tenemos que admitir que, en general, los mediocres son más obstinados en la conquista de posiciones. Saben cómo ocupar los espacios vacíos dejados por los talentosos displicientes que no muestran el apetito de poder. Pero hay que considerar que estos pícaros mediocres, oportunistas y ambiciosos tienen la costumbre de salvaguardar sus posiciones conquistadas, con verdaderos muros de granito que las personas talentosas no pueden romper. En todos los ámbitos encontramos estas fortalezas establecidas, las torres del arrivismo, inexpugnables a las legiones de lúcidos.

Es un pecado hacer sombra a alguien incluso en una conversación social.

Así como un grupo de damas burguesas bien casadas boicotea automáticamente la entrada de una hermosa joven en su círculo de convivencia, por miedo a perder a sus maridos, también las castas mediocres se cierran como ostras ante la mera aparición de un joven talentoso que podría amenazarlos.

Conocen bien sus limitaciones, saben cómo les cuesta realizar tareas que los más dotados realizan con una pierna en la espalda...

Finalmente, en la medida en que admiran la facilidad con la que los más lúcidos resuelven los problemas, los mediocres los repudian para defenderse.

¡Es una paradoja desgarradora!

Desafortunadamente, tenemos que vivir de estas reglas absurdas que convierten la inteligencia en una especie de desventaja para la vida.

Qué sabio es el viejo consejo de Nelson Rodrigues: "Finge que eres un idiota, y tendrás cielo y tierra".[4]

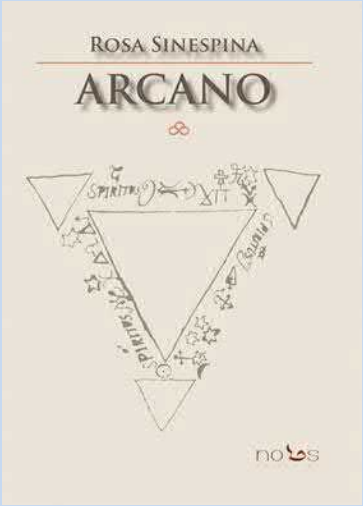
¡El problema es que los inteligentes suelen brillar! ¡Que Dios les proteja de los mediocres!... "

"El mayor sinvergüenza no es el que te elude. Es el que no puede asumir sus actitudes. (Lycia Madeira)

[4] Brillante periodista brasileño...

Libro del mes

Ficha técnica



Título…… Arcano
Subtitulo…

Autor…… Rosa Sinespina
Páginas….. 174 pg.
ISBN…….. 978-84-940023-4-2
Tamaño….. 21 x 15 cm

Publicado… 2013 (1ª Ed.)
Precio…….. 15.00 € (7.50€ version ePub)

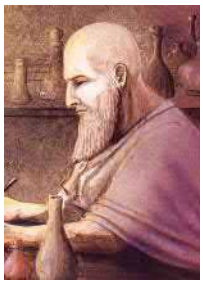
Enlaces: https://www.editorialdharana.com/catalogo/arcano?sello=nous

Descripción

Eslabón de la Catena Aurea que desde tiempos inmemoriales prende de los oídos de aquel que esté preparado para escuchar mensajes de la Sophia Perennis. La Naturaleza nos habla en un lenguaje cuya sintaxis la Alquimia ha tratado de desvelar a través de los siglos.

No hay secreto alguno que Orden esotérica atesore; hay un único y gran Misterio. No hay posibilidad real de transmisión, la iniciación se ha de vivir. El sublime Boehme sostiene los pilares del incomprendido idealismo Hegeliano, en cuya Fenomenología del Espíritu encontramos al Nigredo alquímico. La transmutación de los metales es una vía dolorosa de ascesis si se realiza sin la adecuada humectación que controle el régimen en nuestro atanor. El alquimista se enfrenta a la materia, no tiene otro Camino. La misión del Bodhisattva del Budismo Mahayana es equivalente a la del alquimista; si bien éste recorre inexorablemente la vía seca. La asimilación de la Unicidad del Cosmos nos porta irremisiblemente a la irracionalidad de los koans, también presentes en nuestra cultura occidental. Los orígenes del Universo nos sugieren su enmarañamiento cuántico con todas sus implicaciones. Kamalashila afirmó que el mundo exterior no existe, es nuestro espíritu el que se manifiesta; el mismo mensaje presidió el Templo de Delf os. La Tabla Esmeralda nos muestra los principios, los métodos y los potenciales logros de la Alquimia. La llave secreta se desvela: en el Amor reside la maestría.

El autor



Científico a quien la persistente exposición a misteriosas fuerzas, cuyo origen intuyó en sí mismo, le llevó a buscar respuestas desde el corazón de órdenes esotéricas occidentales y tradiciones orientales.

Con creciente desconcierto al observar más intensas resonancias al transcurrir los años, un amanecer en albor primaveral subió al castillo de Montsegur suplicando una guía; ésta le llegó. El estudio perseverante de textos alquímicos, que paulatinamente fue penetrando, le proporcionó una sorprendente claridad a su recorrido vital. Experiencias místicas canónicas en el marco de la tradición Zen le concedieron una visión global de la ascesis y una comprensión diáfana de la Alquimia. La presente obra es su primer y posiblemente último libro; en ella trata de transmitir la Luz que ha vislumbrado y debe compartir.

Masones célebres

Humberto Molina Luco

Curriculum Masónico

Iniciado: 20 de noviembre de 1920. Logia Adnegacion Nº48, Viña del Mar
Venerable Maestro en la logia Aurora Nº 6, Valparaiso.

Ocupó dentro de la masonería simbólica, todos los cargos regionales y algunos nacionales. Fue delegado a la Conferencia Masónica Sudamericana en 1932 y miembro de la comisión encargada de las reformas constitucionales y la de reformas del Club de la República. En 1934 fue elegido Primer Gran Vigilante de la Gran Logia de Chile.

En 1932, fue Delegado Regional de la masonería para las provincias de Valparaíso y Aconcagua, y como tal, fue un promotor en la fundación de otras logias y triángulos masónicos en Valparaíso, Quillota, Villa Alemana, San Felipe y Los Andes; además fue presidente del Club Central, que es el edificio donde se reúnen las logias de Valparaíso.

En 1933 es distinguido con el grado de Past-Master por el Gran Delegado de la Gran Logia de Massachusetts: J. M. MacDonald. En una ceremonia especial realizada el 24 de marzo de 1934, se reunieron las logias porteñas: Bethesda, Star and Thistle, Harmony y Lessing, y con asistencia del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, David Benavente, lo condecoran por sus valiosos servicios en la regularización del Club Atlas, que es la otra casa masónica porteña y donde trabajan las logias mencionadas

Biografía

Nació en Santiago el 12 de abril de 1881. Estudió Humanidades en el Liceo de Valparaíso. Se recibió de abogado en la Universidad de Chile en 1905 y de inmediato se le ofreció el cargo de abogado fiscal de Llanquihue y Chiloé. Cargo que ejerce hasta 1909, cuando lo trasladan a Santiago. En 1910 es enviado a Valparaíso, para trabajar en la Intendencia y para que, como abogado fiscal, ordene los títulos de dominio de valiosas propiedades fiscales. Una de sus participaciones más destacada en la Intendencia de Valparaíso fue expropiar terrenos para abrir el camino costero que une el puerto con Viña del Mar. Su vigorosa personalidad no solo se aplicó en lo profesional, también participó en numerosas obras de bien social y cultural.

En 1920 pasó a ser administrador de la cárcel porteña, donde creó el primer Patronato de Reos de Chile y en 1921 instaló un albergue para cesantes en dura crisis, lo que mereció las felicitaciones del presidente, don Arturo Alessandri Palma.

Molina Luco también fue docente en el Liceo de Viña del Mar, en la Escuela de Vista de Aduana y en la universidad. En 1941 y tras una trascendental y fructífera labor, abandona la administración pública, dedicándose más a las varias organizaciones de beneficencia a las que pertenecía, tal es el caso del Rotary Club, la Cruz Roja, los Boys Scouts, entre otras. La extensa acción profesional, social y cultural que hemos descrito, no impidió que cumpliera simultáneamente su vida masónica y que esta fuera otra fuente provechosa de acción en la orden.

Fallece el 9 de octubre de 1969, tras una extensa y extraordinaria vida que dejaría profundas huellas tanto en Valparaíso como dentro de la Orden Masónica. Por todos sus méritos, la masonería chilena honra su nombre al fundar, en 1987, la logia Humberto Molina Luco N° 161 en la ciudad de Valparaíso.

Fuente: https://www.granlogia.cl/index.php/masones-destacados?layout=edit&id=93

Noticias masónicas

GOB-RN TEM NOVO GRÃO-MESTRE
Fecha de recepción: 07 de Agosto de 2021

No Grande Oriente do Brasil Rio Grande do Norte, neste sábado (07/08) em cerimônia na PAEL-RN, o Eminente Irmão José Ivo de Souza, tomou posse como o novo Grão-Mestre do GOB-RN, sendo revestido pelo Sapientíssimo Irmão Ademir Cândido da Silva, Grão-Mestre Geral Adjunto e seu antecessor José Heldison Carvalho de Aquino, sessão essa de responsabilidade do Presidente da PAEL-RN, Eminente Irmão Jaime Paulino dos Santos.

Fonte: http://omalhete.blogspot.com/2021/08/gob-rn-tem-novo-grao-mestre.html a sua vez do Secretaria Geral de Comunicação e Informática do GOB

Sessão de Fundação e Consagração do Capítulo Eyphkamen n°93 do Arco Real do GOB no RS
Fecha de recepción: 10 de Agosto de 2021

Em 6 de agosto de 2021 foi realizada em Porto Alegre-RS, a Cerimonia de Consagração do Capítulo Eyphkamen n°93 do Sagrado Arco Real. O Capítulo é patrocinado pela ARLS Yeshouá 4.518, GOB RS. Na ocasião foram instalados os seguintes companheiros:

1° Principal, Exmo. Z. Matheus De Noronha;
2° Principal, Exte. A. Carlos André Bulhões; e
3° Principal, Exte. J. Gabriel Della Giustina.

Os trabalhos foram dirigidos pelo Mui Exte.Comp. Lucas Moraes Sityá, Superintendente do Arco Real do GOB para o Rio Grande do Sul, e tiveram a ilustre presença do Exte. Comp. Marco Antônio Aronne de Abreu, GM Adj do GOB RS. Parabéns e sucesso ao novo Capítulo e aos Companheiros!!

Fonte: https://www.gob.org.br/sessao-de-fundacao-e-consagracao-do-capitulo-eyphkamen-n93-do-arco-real-do-gob-no-rs/

Diccionario masónico

MARTINISMO

Escuela que sigue las enseñanzas de Claude de Saint-Martín, fundador de la Orden de los Caballeros Elegidos Cohens del Universo, de carácter iniciático y relacionada con el iluminismo: en ella se invocaba al Maestro Desconocido. Esta Orden fue establecida primeramente en Lyon como una sociedad o logia masónica oculta, cuyos miembros creían en la posibilidad de comunicarse con los espíritus planetarios, los dioses menores y los genios de las esferas. fruto de la influencia de]acabo Boheme (el teósofo nato}.

Saint-Martin trataba a su manera de que la Masonería volviera a su más primitivo y antiguo carácter ocultista y de Teurgia. Realmente fracasó en su empeño debido al error del iluminismo. que tan poca relación tiene con el espíritu de la Masonería. Al principio hizo que su Rito Rectificado constara de diez grados, y más tarde los redujo a siete. La Orden Martinista renace en el siglo XIX con el ocultista Papus, con un fuerte contenido teísta y desprendiéndose de los errores del iluminismo, pero incorporando otros.

TEOSOFÍA

Del griego theos (dios) y sophia (sabiduría), se refiere a la doctrina que trata del conocimiento directo de la divinidad. La teosofía se caracteriza por la reflexión analógica o la ilusión interior, la experiencia espiritual. las nociones de emanación, caída original, androginato, sophia, reintegración y aritmosofía. El teósofo tiene como ideal alcanzar la iluminación, el conocimiento de la divinidad y la gnosis inmediata. Desarrolla el conjunto de conocimientos teológicos, cosmológicos y universales revelados por los iniciados desde la antigüedad (Buda, Confucio, Zoroastro, Manu, Pitágoras, Platón, Sankara, Jesús, Alá ...), que componen la Ciencia secreta que proviene de la "Gran Fraternidad Blanca Universal".

Teosofismo es un término creado por R. Guénon para designar la doctrina de una sociedad secreta (La Sociedad Teosófica) fundada en 1875 por Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891). autor que decía: "¿por qué teosofismo y no teosofía?. Es que, para nosotros estas dos palabras designan cosas muy diferentes ... La doctrina oficial del teosofismo, en suma, no es más que una mezcla confusa de neoplatonismo, gnosticismo, cábala judía, hermetismo y ocultismo".

A esta sociedad pertenecieron algunos personajes que mantuvieron estrechos vínculos con la masonería iluminista (p.e. A. Besant y C.W. Leadbeter)

Y

Para los musulmanes representa el décimo nombre de Dios (Yasin) que significa "Jefe".

Esta letra, denominada "de Pitágoras o del árbol de Samos', por utilizarla éste para simbolizar la senda de Jos hombres: "Jos hombres siguen al principio una misma senda, hasta que al llegar a un lugar en que se divide en dos; unos toman la de la derecha. áspera y escarpada. que los conduce a la virtud y a la sabiduría; mientras que otros toman el de la izquierda. llano y sembrado de flores, pero que Jos conduce al abismo de los vicios". En la instrucción masónica. la separación de la vía de la iniciación de la profana se representa por la "Y"

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original ..

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

Ética de la Francmasonería

Existe una palabra Griega (ethos) que significa …, de la cual Aristóteles deriva otra palabra que significa ……..; porque, como se dice, de la costumbre de hacer buenas acciones resulta el hábito de la virtud moral.

La ética, entonces, es la ciencia de la moral que enseña la teoría y práctica de todo lo que es bueno en relación con …… y el hombre, en su estado e individualidad; es, en fin, si usamos la expresión enfática de un escritor Alemán, "la ciencia del bien." La ética, siendo que inculca los deberes morales, debe poseer una reglamentación de estos deberes, un principio fundamental autoritativo sobre el cual se fundan, doctrina que requiere su ejecución, y que consiste en la designación de aquellos deberes que deben ……, y los cuales, por lo tanto, son deberes y que …….. la ejecución de otros que son, por lo mismo, ofensas. La ética, entonces, como ciencia, es divisible en varias especies, variando en nombre y carácter, de acuerdo con la fundación en la cual fueron construidas.

Así tenemos la Ética de la Teología, que se funda en esa ciencia que enseña la naturaleza y atributos de ……..; y, como esta forma parte de todos los sistemas religiosos, todas las religiones, ya sea Cristiana, o Judaísmo, Brahmanismo, o Budismo, o cualquier otra forma de adoración reconocida, tiene en su seno la ciencia de la ética teológica que enseña, de conformidad con las luces de esa religión, los deberes que son incumbentes al hombre en sus relaciones con el Ser Supremo. Tenemos también la Ética de la Cristiandad, la que, siendo fundada en las Escrituras, reconocida por los Cristianos como la voluntad …… de Dios, no es otra que la ética teológica aplicada y …… por el Cristianismo.

Además, tenemos la Ética de la Filosofía, que es del todo ……, que proviene y se funda en las ……. del hombre concernientes a Dios y a él mismo. Podría ser la secta de filósofos que negaban la existencia de una Providencia Superior; pero aun tendría una ciencia de ética referente a las relaciones del hombre con el hombre, aunque ese sistema no tendría fuerza porque no contendría sanción divina para su coacción.

Y, finalmente, tenemos la Ética de la Francmasonería, cuyo carácter …….. el de las otras tres. El primero y segundo sistema en la serie que acabamos de enumerar, se funda en los …… religiosos; el tercero en las …….. filosóficas. Ahora bien, como la Francmasonería reclama el derecho de ser una religión, en lo que se refiere y se funda sobre el reconocimiento de las relaciones del hombre y de ……., y la filosofía en lo que se refiere al empeño en las especulaciones de la naturaleza del ……., como inmortal, social, y ser responsable, la ética de la Francmasonería será tanto religiosa, como filosófica.

El simbolismo de la Masonería, que es su modo singular de instrucción, inculca todos los deberes que debemos a …… como sus hijos que somos, y a los …….. como sus hermanos. "Existe," dice el Dr. Oliver, "difícilmente un punto de deber o moralidad en el cual el hombre es deudor a Dios, su semejante, o él mismo, bajo la dispensación Patriarcal, Mosaica o Cristiana, la que en la construcción de nuestro sistema simbólico, se ha dejado intacto." He aquí, dice, que estos símbolos todos unidos forman "un código de moral y filosofía teológica;" la expresión de cuyo término había sido mejor si la hubiese llamado "un código de ética filosófica y teológica".'

Desde el principio de su iniciación, se instruye al Masón a que tiene un deber triple, -a ……., su ……, y él ……,- y la inculcación de estos deberes constituye la ética de la francmasonería.

Ahora, el Tetragrama, la letra G, y muchos otros símbolos de carácter semejante, inculcan de un modo impresionante la lección de que existe un Dios en quién "vivimos, moramos, y en donde se encuentra nuestro ser," y de quien el apóstol, citando al poeta Griego, nos dice que, "somos su progenitura." A él, entonces, como el Padre Universal, según nos enseña la ética de la Francmasonería, es a quien tenemos el deber de ser amantes y obedientes criaturas.

Y, entonces, en la vasta extensión de la Logia, haciendo al mundo entero la morada de todos los ……., y el Templo, en el cual todos laboramos para la construcción de nuestros cuerpos como la Casa espiritual, son símbolos significativos, que nos demuestran que no solo somos los hijos del Padre, sino sus colaboradores, empeñados todos en

la misma tarea, dependientes en la servidumbre común de Dios -como Gran Arquitecto del Universo- el Albañil o Maestro Constructor del mundo y todo lo que en él existe; y así, estos símbolos del trabajo unidos con el propósito de la unión, nos dicen que existe la hermandad del hombre: a esa hermandad es a quien la ética de la Francmasonería nos enseña que debemos el deber del amor fraternal en todas sus fases múltiples.

Y así es como encontramos que la ética de la Francmasonería está fundada realmente en las dos grandes ideas de la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre.

Albet Gallatin Mackey

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

El secreto y los masones

La masonería ha concitado el interés del público desde el mismo día en que se constituyó como institución moderna en los albores del siglo XVIII. Ninguna otra organización nacida en las entrañas de Occidente ha sido tan abordada, tan atacada y tan sospechada. Al mismo tiempo, ninguna otra tan apologetizada y defendida por parte de infinidad de prohombres en los últimos tres siglos. En los últimos tiempos, algunos masones se han empeñado en afirmar que la Orden es apenas discreta... No secreta. Es verdad. Sus Estatutos son públicos. Sin embargo sigue teniendo un secreto; uno que atrae más que ningún otro, porque proviene desde el fondo de las generaciones y porque como nos lo ha enseñado Edgar Allan Poe, el mejor escondite está a la vista de todos.

El Mito y la Hermenéutica

Un abismo infinito separa al hombre de su Creador. Esa es la causa de la angustia que nos acompaña, desde las cavernas en las que vivíamos cuando éramos primates, hasta nuestros días. La sensación de fragmentación sobrevuela nuestros miedos y tribulaciones desde las edades más remotas. En casi todas las religiones del planeta esta separación del hombre respecto de su creador se conoce como La Caída, y es justamente ese estado de separación de Dios el que nos produce un sentimiento de orfandad frente a la inmensidad del Universo infinito.

En las más antiguas cosmogonías, pertenecientes a religiones que murieron hace ya tiempo, en los confines de Oriente o en la arenas del Levante, se habla de esta tragedia, acontecida luego de las Guerras Cósmicas libradas en el Cielo. Encontramos vestigios de estas guerras pretéritas y de la posterior Caída del Hombre en todas las tradiciones primitivas, que luego fueron asimiladas a los actuales libros sagrados, en el correr de los milenios. En el Génesis se nombra algunos de estos libros perdidos en la matriz de la historia: "El libro de las Guerras de Jehová" y "El Libro de las Generaciones de Adán". Incluso se menciona a algunos hombres que, pareciera, conocían profundos secretos ya guardados para el hombre antiguo. Me viene a la memoria Jetró (יִתְרוֹ), el sacerdote de Madián, padre de Séfora, mujer de Moisés. O Hermes, "el Tres Veces Grande" (Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος) a quien los neoplatónicos–y los propios cristianos primitivos- otorgaban igual dignidad patriarcal que al líder del Éxodo y atribuían un conjunto de libros misteriosos que llamaron la atención de Clemente de Alejandría: El Corpus Herméticum.

En el mismo Génesis pueden encontrarse los vestigios de otros escritos antiquísimos, como el poema asirio "Enuma Elish", que describe la creación del Universo -cuyo título puede traducirse como "…Cuando desde arriba…"- o el "Poema de Gilgamesh" que relata la epopeya de Utnapistin "el único justo" en quien es fácil descubrir la historia de Noé y el Diluvio Universal, o el Libro de Enoch que describe cómo los ángeles rebeldes de Samyasa tomaron mujeres entre las hijas de los hombres, el día que descendieron en el monte Hermon, dando nacimiento a la raza de los gigantes.

Muchos creen que se trata de relatos fantásticos y que un mito es un relato falso, ampliamente difundido como cierto. Pocos saben que en su mayoría, las historias bíblicas tienen una base cierta.; por ejemplo, que existen signos evidentes acerca de la universalidad geográfica y antropológica del Diluvio Universal, es decir, hay prueba científica que ocurrió una hecatombe que dejó gran parte de la Tierra bajo el agua: No sabemos si el héroe se llamaba Noé o

Utnapistín; pero lo cierto es que hubo un diluvio. Lo mismo ocurre con Moisés. Su historia responde a los relatos de la vida de Sargón "el Antiguo" -Sharrum-kin, el rey acadio- en particular las circunstancias de su nacimiento y si infancia. No sabemos si Moisés o Sargón, pero hubo un líder que cambió radicalmente la historia del Oriente Medio a quien una princesa ocultó en una canasta de juncos y arrojó al río.

En el espacio que se extiende desde la Media Luna Fértil hasta las tierras del Nilo, todos los relatos confluyen en esos cinco libros monumentales -el Pentateuco- sobre los que parece descansar la historia del mundo, nuestro pasado más remoto, aquél que Anatole France solía definir como "los tiempos que precedieron a los tiempos".

El Antiguo Testamento es el reservorio de un conocimiento acumulado por generaciones de sabios e iniciados que encriptaron en sus páginas un conocimiento de carácter extraordinario que apenas ha sido comprendido. Los sabios de la religión judía, de quienes el cristianismo ha heredado esta obra extraordinaria, hubieron de escribir infinidad de obras que explican e interpretan el intrincado lenguaje veterotestamentario. De la necesidad de esta interpretación surgen los Midrash y el Talmud, voluminosas obras en las que los maestros judíos de la Ley han intentado comprender el mensaje que la Torah les reservaba como Pueblo Elegido. Desde la perspectiva religiosa del judeocristianismo, la Torah (denominada Pentateuco en Occidente, que corresponde a los primeros cinco libros de la Biblia) ha sido escrita por el propio Dios.

Curiosamente, la palabra hermenéutica, que se utiliza para definir la ciencia que busca el significado oculto de un texto –que alguna cosa se vuelva comprensible-, deriva del vocablo Hermes.

La hermenéutica se aplica fundamentalmente en la teología y particularmente en la interpretación de cualquier texto sagrado (explicación de una sentencia oscura y enigmática de los dioses o de un misterio, que precisaba una interpretación correcta) Más aún. Los judíos desarrollaron una teosofía de características propias, denominada kabalá -que en hebreo significa Tradición- y que en la praxis no es otra cosa que un sistema decodificador –una hermenéutica- del mensaje contenido en la Torah. Libros como el Zohar, el Bahir o el más antiguo Sepher Yetzira, son testimonio de la importancia que para el pueblo judío tienen los números y las letras como emanaciones propias de la misma divinidad.

Con el advenimiento de Cristo, parte del Pueblo de Dios interpretó que el ciclo de la Salvación había alcanzado su apoteosis; literalmente el Hombre se hizo Dios en la figura de Emmanuel, el Salvador. Su Vida, o mejor dicho, Su intervención directa en la historia modificó de cuajo la mirada del hombre sobre sí mismo y sobre el universo. De modo que una nueva y poderosa colección de documentos y testimonios vinieron a completar al Antiguo Testamento con una nueva Ley, reunida en los Evangelios, cuyo mensaje, al igual que el arcaico, permanece visible sólo para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír.

Es sabido que todo libro sagrado puede leerse en diferentes niveles y que en todas las religiones existen misterios cuya interpretación excede el campo de la feligresía. Los intentos de los místicos judíos por encontrar mensajes ocultos en el Antiguo Testamento fueron apenas el antecedente del intrincado esoterismo que se desarrollaría alrededor de los textos canónicos (reconocidos por la Iglesia) y apócrifos (no reconocidos por ella) en torno al mensaje de Jesucristo y su misión Redentora. Quien crea que este esoterismo no forma parte de la médula de la religión comete un profundo error.

Se atribuye a Pitágoras haber dicho que una religión moría de dos maneras: Hacia arriba, cuando sus sabios se encerraban, convirtiéndola en sólo accesible a sus iniciados, o hacia abajo, cuando los feligreses perdían el contacto con los sabios, convirtiéndola en una mera contención de orden moral, plagada de supersticiones. Si la espiritualidad de Occidente aun está vigorosamente activa, es justamente porque el judeocristianismo ha logrado mantener activas las dos vías por las que una religión actúa. Una de ellas, como hemos visto, es necesariamente esotérica. A lo largo de los últimos cinco milenios, desde los propios orígenes de Abraham, nacido en la ciudad de Ur de los Caldeos, hasta nuestros días, han existido sociedades secretas que se transmitieron de manera ininterrumpida el conocimiento que permite descifrar las Escrituras.

Existieron en la Media Luna Fértil y en el Antiguo Egipto, que llegó a ser el gran centro de peregrinaje del mundo antiguo. Se expandieron bajo la civilización helénica y luego, durante el apogeo del Imperio Romano, por toda la cuenca del Mediterráneo.

Con el advenimiento del cristianismo tomaron diferentes formas. Permanecieron latentes durante los siglos en los que el saber esotérico pasó a ser patrimonio del mundo monástico. Gran parte del saber oculto se introdujo en las corporaciones de albañiles y en las órdenes de caballería con fuerte influencia benedictina. Durante el Renacimiento resurgieron de la mano de los grandes magos de la Academia Florentina, como Pico Della Mirándola, Cornelio Agripa y Marcillo Ficino para, finalmente, corporizarse en la figura legendaria de los primeros rosacruces y en la francmasonería.

Los masones dedicaron siglos de esfuerzo en la interpretación de los símbolos y se aseguraron de que éstos sobreviviesen a los tiempos, encerrando en ellos la Clave de los Antiguos Misterios. De modo tal que la francmasonería posee una suerte de idioma propio cuyo aprendizaje se deshilvana en etapas, círculos concéntricos que demandan inteligencia, meditación y paciencia. El masón practica una hermenéutica del lenguaje simbólico.

El Secreto Masónico

La idea de un conocimiento esotérico es tan antigua como el mundo clásico y las Escuelas de Misterios fueron el eje de todas las culturas. Esto explica desde las pirámides hasta las catedrales góticas, desde las piedras del Neolítico hasta el Obelisco de Washington DC.

Pero los masones agregaron a la simbología un conjunto de leyendas. Incorporaron a su iconografía la de las Órdenes de caballería más poderosas de la historia. De cada una tomaron su médula y reclasificaron el resumen del modelo humano. En la simbología se encuentra el genoma de la conciencia.

En un mundo signado por los avances tecnológicos, donde el denominado progreso invade los espacios más íntimos de la vida, y el tiempo se acelera al ritmo de las comunicaciones, resulta paradójica la existencia de una organización que aparenta desafiar los siglos y los cambios políticos y sociales. La francmasonería parece no depender de los avatares de la historia sino ser uno de los factores que la construye. Allí, en esa capacidad de construir modelos, arquetipos y paradigmas, está su secreto mejor guardado.

Durante siglos, los masones –y antes de ellos otras sociedades secretas del mismo tenor- han tenido la vocación de construir futuros posibles. ¿Cómo lo hacen? Capaces de comprender la naturaleza profunda del fenómeno humano, trabajan para generar las condiciones y cambiar el curso de los acontecimientos. Indagadores natos de los pliegues más ocultos de su propia consciencia, entienden el idioma de los signos, las piedras talladas, los relatos fantásticos, en los mitos universales y los libros sagrados. Captan en ellos un mensaje que permanece mudo para quien no lo comprende. Quien haya visto un ejemplar del Mutus Liber (El Libro Mudo) de Parecelso, entenderá de qué estoy hablando. Lo que parece una jerigonza es un texto claro; lo que se presenta como un laberinto es un mapa preciso. Y lo que para la mayoría es incertidumbre para el maestro masón es certeza.

El secreto masónico no está en los signos, ni en los toques, ni en las palabras sino en esa capacidad de hacer que las cosas se vuelvan comprensibles, resumidas en su símbolo más potente: La Luz.

Si te dicen que la masonería no tiene secretos teme que te estén engañando. No es posible comprender los acontecimientos del mundo moderno sin ella; del mismo modo que no puede comprenderse el mundo antiguo sin las Escuelas de Misterios, ni la Edad Media sin la leyenda del Grial y la Orden de la Caballería. La francmasonería emerge ante los ojos del historiador apenas se rasga la superficie de los hechos. Bajo el polvo acumulado por los siglos, subyace una historia paralela que atraviesa tiempos y naciones, hombres e instituciones, conformando una red tan heterogénea que evade –con éxito- cualquier intento de clasificación, salvo una: Su carácter de Sociedad Secreta.

Publicado el 24 de septiembre de 2013 en el blog "Temas de Masonería" de Eduardo Callaey

Fotos y documentos masónicos

Mandil masónico antiguo.

.

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Seis tulipas están alineadas conforme puede ver abajo, donde las tres primeras están llenas de cerveza o de chopp. Tu desafío es dejarlas en orden alternado (llena-vacía-llena-vacía-llena-vacía) moviendo o manipulando SOLAMENTE una de ellas,

No se permite el uso de ningún objeto salvo una de las manos

Pasatiempo 2

Asdrúbal dos Santos Anjos compró un caballo Mangalarga Marchador[1] por 1.000,00 € y lo vendió por 2.000,00 €. Tiempo después compró ese mismo caballo por 4.000 €, un mes después lo vendió por 6.000,00 €. ¿Cuál fue el lucro total del empresario Asdrúbal en dichas transacciones?

[1] Mangalarga es una raza de caballo brasileña. Desciende de los caballo Alter Real que llegaron a Brasil a inicios del siglo XIX por medio de la corte portuguesa y que, después, fuero cruzados con caballos comunes marchadores formados por los hacendados de la región sur de Minas Gerais y del estado de São Paulo.

Pasatiempo 3

En la actualidad, España tiene 50 provincias de acuerdo con el mapa inferior. Utilizando lápices de colores, debes colorear el mapa de la península de modo que regiones vecinas no compartan el mismo color (regiones que se tocan a un único punto no son consideradas vecinas)

¿Cuál es el número **máximo** de lápices de colores diferentes que precisará para esta tarea?

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Julio 2021

Pasatiempo 1

Y vamos ahora con una pregunta más sobre la familia. El matrimonio vecino nuestro tiene seis hijos del sexo masculino, hombres, ¡cada hijo tiene una hermana!

Preguntamos ¿Cuántas personas conforman la familia en su totalidad?

Solución
Vamos a hacer números:|

1 matrimonio → 2 personas
6 hijos → 6 personas
1 hermana→ si cada hijo tiene una única hermana es porque ella es hermana de todos ellos, así pues, 1 persona.

Totalizando: 2 + 6 + 1 = 9
Respuesta: Es una familia de ¡nueve personas!

Pasatiempo 2

¿Cuál es el doble de la mitad de media docena?

Solución
El doble de la mitad de alguna cosa es la propia cosa, luego, el doble de la mitad de media docena es media docena

Si lo está dudando, veamos una solución un poco más matemática

Media docena → 6
Mitad de media docena → 3
Doble de la mitad de media docena → 6, o sea, media docena, que es la respuesta esperada.

Pasatiempo 3

Una araña está subiendo un muro de quince metros de altura. Durante el día ella consigue subir dos metros, pero todas las noches, al descansar, desciende un metro. ¿En cuántos días ella conseguirá alcanzar la parte alta?

Solución

Como la araña sube dos metros, mas desciende uno, podemos decir que ella recorre un metro por día, luego el primer día habrá recorrido un metro; el segundo día, dos metros y así los demás días, de modo que la respuesta es….

Si usted ha dicho quince días... ¡Falló!

¡Sí! ¡La respuesta no es quince! El décimo tercer día tiene recorridos trece metros; durante el décimo cuarto sube dos metros; es decir, logra los quince metros y alcanza la cima del muro.

Respuesta: El décimo cuarto dia la araña alcanzara la cima del muro.

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

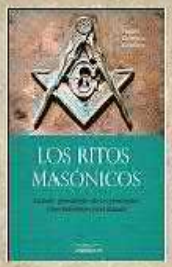
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

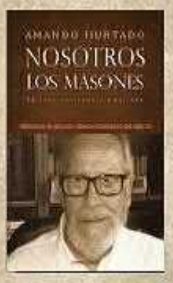
EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.



Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

Amem Notícias

Informativo Virtual da Associação de Médicos Maçons

Edição nº 01 - Ano I - Julho/17

MÉDICO MAÇOM

(Rogério Vaz de Oliveira)

Seja com jaleco ou aventai,
A cor pouco importa na labuta.
Pois quem o veste tem um ideal
É salvar vidas e desbastar a Pedra Bruta.

És Médico-Maçom da Irmandade?
Se assim for, serás amado e reconhecido.
Pelo trabalho de Amor e Fraternidade
Que pela humanidade dá o tratamento merecido.

Vidas e esperanças lhe são confiadas
Aos seus cuidados com carinho e abnegação.
Pessoas nossas que são muito amadas
Que perto ou longe completam nosso coração.

O Bisturi, o cinzel e o malho
Que o irmão Médico utiliza
São instrumentos de Trabalho
Para a nobre missão que realiza.

Obrigado meu médico irmão.
Para seu caminho
Desejo Paz, Harmonia e Luz
Que o altíssimo ilumine seu coração.
Suas mãos, sua vida e a humanidade que o conduz.

A AMEM-Brasil - Associação de Médicos Maçons - criada em 06 de outubro de 2012, lança seu Informativo Virtual, o "AMEM Notícias". Agradecemos a sua fraternal acolhida a este veículo de informações que, mensalmente, chegará até você, informando todas as conquistas e realizações da AMEM, em prol dos membros da Família Maçônica.

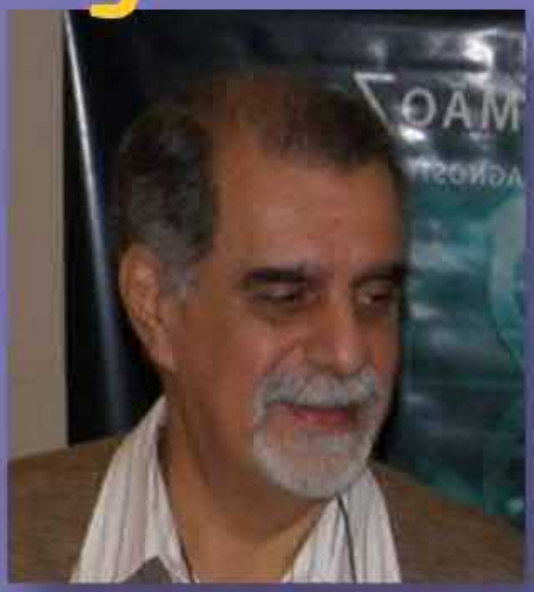
Faça download

http://amem-brasil.org.br/amem-noticias

EM EXPOSIÇÃO

Alfredo Roberto Netto

Este despretencisos trabalho é dedicado a todos os Maçons "Livres Pensadores"



- A discussão entre os princípios da Criação e do Criador
- 7 passos dentro de um Templo Maçônico
- 7 Níveis de Consciência ao Nível final da Consciência Cósmica
- Chakra das Mil Pétalas ou Chakra Sarashara
- Alcançando o Trono de Salomão ou entrar no Castelo de Camelot

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO ALFREDO ROBERTO NETTO

AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

Caro Ir.'. - Fineza depositar R$70,00 - Banco do Brasil (01) Ag: 4728-7 CC: 22.600-9 enviar o comprovante e endereço postal completo. Seu pedido será enviado!

✉ roberttinetto@uol.com.br

Diego Figueroa

LOS SECRETOS DE LA INICIACIÓN MASÓNICA

Ediciones Matrioska

Pida su copia
https://edicionesmatrioska.es/index.php/producto/los-secretos-de-la-iniciacion-masonica/

El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.

Pida su copia
https://editorialsapereaude.com/libro/laberintos-tradicion-viva_9301/

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/

INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
3 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envíos a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

En el próximo número

Sobre la Doctrina Tradicional y los Métodos de Realización Espiritual

Por el Venerable Hermano Melki Tsedek

"Cuando hablamos de Tradición, nos referimos a una cadena ininterrumpida de orden Sagrado que se remonta hasta el origen de la humanidad e inclusive más allá de ésta, mediante la cual ha sido comunicada a esta (humanidad), la esencia existencial de carácter Trascendente o "Espiritual" (que es lo mismo). Esta cadena de orden sagrado, actúa a la vez como vínculo con el origen y "Camino de Retorno".

Bosquejo inicial de la ética (4 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez

" El hermano nos ha proporciona su libro sobre la ética, son 25 capitulos de gran interés sobre el tema que podrán ustedes disfrutar en 5 entregas de cinco capítulos por entrega. Estamos seguros que disfrutarán de su lectura tanto o mas como nosotros con su publicación y, como no puede ser de otro modo, ¡muchas gracias por su permiso de publicación Hermano Carlos! ".

Enciclopedia del REEA

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo – 33

"Completada la publicación del Tomo I, dedicado a la lógia simbólica, continuamos con la publicación del segundo tomo dedicado a la Logia de Perfección; es decir; Tomo II – Logia de Perfeccion – Parte 1 (Maestro Secreto – Introducción, Memorial)-...)

La atlántida y los dioses de la antigüedad (Cáp.V de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

"La Atlántida es el tema de un artículo breve, pero importante, publicado en el Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution for the year ending 30 de junio de 1915, cuyo autor, Pierre Termier, miembro de la Academia de Ciencias y Director del Servicio of the Geologic Chart de Francia, pronunció en 1912 una conferencia sobre la hipótesis de la Atlántida en el Instituto Oceanográfico. En el informe de la Smithsonian Institution se publica la traducción de las notas de aquella conferencia memorable.."

Masonería, política y religión

Por el Querido Hermano Fausto S. Pérez

"Aunque se ha escrito mucho y existen variadas opiniones, a veces encontradas, vale la pena poner a consideración de la hermandad algunas reflexiones sobre este tema..... Es así que la masonería empieza a convertirse en un ente de propagación de ideas libertarias....Desde esa época hasta el presente la iglesia católica ha condenado repetidamente a la masonería a través de multiples bulas papales..... "

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca

Haga clic para acceder a la Hemeroteca

No deje de leernos el próximo mes.
Ya estamos trabajando para usted.
Cesar - 2015

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com